

تفسير آراء الشيخ

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للمؤمنين
جامع لأصول العمران وسنن الاجتماع وهو وافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان
باطفاق شفاهد على العمل وأدابه على الفطرة وأحكامه على درة المقاس وحفظ المصالح
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الإسلام

الإستاذ الأمام

الشيخ محمد

أبو القاسم

أوله (سيقول السفهاء) وفيه صفوة ما قاله الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في دروسه
في الأزهر ، وقد اعتمدنا بعدد الآيات فيه على المصحف المطبوع في الآستانة
والمصحف المطبوع في ألمانيا وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا :

تأليف

الشيخ محمد بن عبد الله

منشئ مجلة المنارة

(وحقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

! الطبعة الاولى بمطبعة المنار بشارع درب الحاميز بمصر سنة ١٣٢٥)

س عام للجزء الثاني من التفسير

صفحة		صفحة	
٣٩٩	الاجتهاد حياة الدين	(١)	الآخرة - لا تطلب وحدها
٣٦٠	» منزه	٢٣٥	آدم - البشر قبله
١٩١	الاجرة على العبادة	٣٠١	آل ياسر - تعذيبهم
١٩٢	» » التعليم	٣٢٤	آيات الله - اتخذها هزوا
٤٣٤	أحاديث في الصلاة	٣٩٧	» على نبوة نبيه
٣٠٤	أحد والاحزاب	٢٨	» في الارض والسموات
٣٨٨	الاحسان للمطلقة	٦٠	» في اختلاف الليل والنهار
٤٢٧	» يشمل القرائض	٦١	آياته في الرياح والسحاب
٢١٦	الاحصار عن الحج	٦٦	» إزال المطر
٩٢	الاحكام . الواجب معرفة دليلها	٦٣	» الفلك (السفن)
٩٣	» التي يعذر جاهل دليلها	٦٢	آيات الصوم
٤٦	» التمديد والمقولة	١٥٧	الآيات الكونية لا تهدي المماند
٩١	أحمد . نهيه عن التقليد	١٧	آية دخول الجنة
١٢٠	الاخبار بالذات عن المعنى	٣٠٣	» ولكم في القصاص
٢٨٦	الاختلاف - الحكم فيه للكتاب	١٤٣	» الوصية للوالدين غير منسوخة
٢٨٨ و ١١٧	» في الكتاب	١٤٩	الائمة الاربعة - ابطالهم التقليد
٢٨٢	» » البشر	٨٩	أئمة الضلال وائمة الهدى
١٨٦	اختيان النفس	٨٦	ابن السبيل
٤٧٢ و ٤٥٣	الاخلاق والامم	١٢٧	أبو حنيفة . نهيه عن التقليد
١٦٢	» والصيام	٩٠	» رأيه في حكم الحاكم
٢١٤	الاخلاص في الحج	١٩٤	أبو بكر - يهتبه
١٩٧	الافان - الاجرة عليه	٤٨٤	الاتماظ من الايمان
٤٠٧	الارضاع . وجوبه على الام	٤٠٣	الاتقان للاعمال واحسانها
٦١	الارض . استدارتها	٢١٠	اتيان البيت من ظهره
٦٤	» انفصالها عن الشمس	٢٠١	الاثم في أكل الاموال
٤٨٦	أركان الحرب	١٩٥	» معناه
٣٩٨	الازواج . حالهم اليوم	٣٣٣	الاثم - قيام الروح به
١٢٧	الاسارى - فكهم	٤٠	

صفحة		صفحة	
٢٢٢	أشهر الحج	٤٧١	الاسباب والمشيئة
٩٠	أصحاب أبي حنيفة والتقليد	٩٧ و ٦٩	و المسليات
٤٧٦ و ٤٧٠	اصطفاء الله	٢٢٦ و ١١	أسباب النزول
٤٢١	الاصلاح الديني	٥٨	و لايات العقائد
٣٤٩	الاعنات في الدين . فيه	١٦٢	الاستاذ الامام في رمضان
٤٥٨	الاغنياء . ما يجب عليهم	١٣٤	الاستعداد في المسلم
٤٨٥	و امتنان الجاهل بهم	٢١٠	و الثروة
٢٢١	إفراد الحج والقران والتمتع	٣٤	الاستعانة بالصبر والصلاة
٣٧٨	الافرنج - قولهم في نساء	٤٧١	استعداد الامم
٢٤٤	الافساد واهلاك الحرث والنسل	٢٦٨	الاستعداد لقبول الحق
١٣٣	الاقارب . تعاديههم بمصر	٣٩٧	الاستغفار مع الاصرار
١٢٥	الاقتداء . معناه	١٠٤	الاستقلال في الدين وغيره
٤٥٩ و ٤٥٦	اقرض الله	٤٥٤	استقلال الامة حمايته
٣١٧	الاقربون	٤٥٥	الاستئناف النعوي
٢١١	الاكراه على الدين	٤٤٩	الاسرائيليات
١٠٤	الاكل من الطيبات	٤٦٤	و القرآن
١٨٩	أكل الاموال بالباطل	٤١٤	الاسلام دين الفطرة
١١٤	النار مجازاً	٤٧٥	و - إبطاله الزخرف الديني
٢٠٩	إلقاء النفس في التهلكة	٤٢٠	و - إصلاحه لعادات الخداد
٤٥٥	ألم تر . معناها		و جامع لمصالح الروح والجسد
٣١١	أم	٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	و جنسية ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٤٣٥
٤١٤	إمام الحرمين . قصة رضاعه	٢٣٤ و ٤	و جمع بين خير الدارين
٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٨ - ٢٤٥	الامراء	٢٥٠ و ٢٤٠	
٣٠٧ و ٢٥٤	و حياتهم العوام بالعلماء	٣	و حال الناس قبله
٥٢	الامر بالمعروف والنهي	٣٢٧	و حكمه في النساء
٤٦٨	الامر . احيائها بالشجاعة	٣٠٨ و ٣١٣ و ٢٥٩	و الميت به
٤٨٤	و اختيارها رؤساءها	٣٥٠ و ٣٤٤	و كونه يسراً
٤٧١	و استادها	٤٨٤	و الخلافة والولاية
٣٠٣	و تعرف أخبارها	٣٤٦ و ٣٤٥	و والمران
٤٨٤	و الجماعة . وأنها في الملوك	١٩٧	و أدب الحكيم

صفحة	صفحة
٤٨٤	الامم - حياتها وموتها ٤٥١ و ٤٦١
٣٧٠	» ذنوبها المهلكة ١٣٢
٢٢٦-٢٢١ و ١٠	» سنن الله فيها ٣٠٣
٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩ و ٢٩٣	» عرتها ٣٤٣
١٢١	» نشوعها ٢٩٥
٣٦٦	» هلاكها ٢٧٢
٤٠٤ و ٣٦٦ و ٢٥٥	» والاستقلال ٤٨٣
٣٢٦	الام - إرضاع ولدها ٤٠٧ و ٤٠٩ و ٤١٤
٣٢٦ و ١٢٣	أمة الاسلام - كونها وسطا ٣
١٢٥	» » شهادتها على الامم ٤
١٢٢	الامة - معانيها ٢٧٦
٣٢٦ و ١٢٣	» مخاطبتها بالاحكام ٤٠
٤٨٦	أمور الدنيا - تفويضها اليها ٢٠٠
١٢٣	(أتى) معناها ٣٦٥
٢٧٢	الابداء وما جاؤا به ٢٠٠ و ١٩٨
٤٣٤	الانتخاب الطبيعي ٤٨٨
٢٥٢	الانجيل - بياها ١٧٠
٣٦٧	الانذار - احاذم الله ٦٨
٣٦٩	» قسبان ٧١ و ٩٥
٣٧٠	الاتفاق للحرب ورفعة الامة ٤٥٦
١٦٤	انكار المنكر ٤٠٢
٢٣٧	الانهار من المطر ٦٥
٢٣٧	أهل الكتاب - ايمانهم ١٢٤
	» جورهم وقليدهم ١٨
	» حرص النبي على ايمانهم ١٧
	» لبسوا مشركين ٣٥٤
	» في الجاهلية ١٦
١٨٩	الاولياء ٨١
١٠٨	الاولاد للآباء ٤٠٩
٣٠٥	أولو الالباب - مخاطبتهم ١٤٦
٩٩ و ٨٢	
٣٠٧	

صفحة		صفحة	
٢٢٥	التزود للحج والانتكال	٩٨	بدع الجنائز والمقابر
٣٨٨	التسريح باحسان	٨٠	» الموالد
٧٧	التصوف - حقيقته	١٢٦	بذل المال على حبه
٤٧	التطوع لغة وفقها	٤٥٧ و ٤٦١	البذل في المصالح
١٦٨	» بالصيام	١٢١	البر والايمان
٠٤٦	التعبد من الاحكام	٢٠٢	» هو التقوى
١٠٥	تعذيب النفس تعبدا	٢٩٥	البشر - كيفية نشوئهم
٤٢٢	التعريض للنساء بالخطبة	٣٠١	» قبل آدم
١٦١	تعاليم المسلمين - فسادهم اليوم	٢٧٩ و ٢٩٤	» الرسل
٣٠	تعاليم النبي الكتاب والحكمة	٢٩١	البنى منشأ الخلاف
٠٢٦٨	التفرق والخلاف	٣٢٤	بلال - تعذيبه
٠٨	تفسير قوله تعالى (لنعلم)	٢٦٧	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم
٣	تقاليد اليهود والمشركون	٤٨١	» مؤرخهم
٧	التقاليد والشكوك	٤٨٦	البوير - انتصارهم
١٦	تقليد أهل الظهور	١٩١	بيع العباد
٩٨ و ٩٤ - ٨٢ و ٧١ و ٢٩ و ١٨	التقليد	٢٤٩	» النفس برضا الله
٤٤٨ و ٢٧٣ و ١٢٢ و ١١٧		٣٩١ و ٤٠٤	البيوت - فسادها
٩١	» حجة مجوزه		
٩٢	» التفصيل فيه		(ت)
٩٣	» المحض لا عذر فيه	٤٧٧ و ٤٧٤	ببوت العهد
١١٨	» والشقاق	٤٦٦	التاريخ - ضبط جزئياته
٤٨٤	» لا يتفق الناس عليه	٢٨٨ و ٢٧٣ و ١١٠ و ٨٤	تاويل النصوص
٤٣٧	» في الكفر والايمان	٢٦٧	تبديل نعمة الهداية والوحدة
٠٢٧٣ و ١٣٤	التقوى	٨٥	تبرؤ المتبوعين والاتباع
١٥٩	» بالصيام	٢٧٢	التجارة في الحج
٢٢٥	» خير الزاد	١٢٧	تحرير الرقيق
٢٠٩	» وكون الله مع المؤمنين	١١٠ و ١٠٥ و ٩٧	التحليل والتحرير
٢٣٩	» مقصد العبادات	٣٩٤	تحايل المطلقة - تحريمه
٠٣٩٩	تقوى الله في النساء	٣٠	التربية بالعمل
٤٠٢	تكافل الامة	٢٩	تزكية النبي للامة

صفحة		صفحة	
٤٨٦	الجبّاعون لمدوم	٤٢٤	التكرار
٢٢٤	الجدال في الحج	١٩٨	النكوبن - كيفيته
٢٤٢	الجرائد - غشها ونصيحها	١٩٠	التليس في الامامة
٨٧	الجزاء بالاعمال	٢٣٨	التلبية
١٠٥	الجد - تعذيبه لاحياء الروح	١٩١	التائم بيها
١٤٠	الجماعة والشؤون العامة	١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم
١٩٤	الجمهور وحكم الحاكم	٢١٨	» بالعمره
٩٨	الجنائز - بدعها	١١٤	تمثيل بليغ
٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	جنسية الدين	٢٥٦	التنازع الديني
٣٠٣ و ٢٥٩	الجنة - آية أهلها والعمل لها	٤٨٧	تنازع البقاء
٣١٩	الجهاد - آية فرضيته وحكمه	٢٠٩	التهلكة بعدم الاستعداد
٢١١ و ٢٠٤	» في الاسلام دفاع	٢١٠	» بفقد الثروة
٤٨٦	الجيش العثماني	٥١	توبة الله على الناس
	(ح)	٥٧	التوحيد
٢٨٤	حاجة البشر الى الرسل	١٧٠	التوراة - بيانها
٣٦٢	الحائض - أحكامها	٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٧٣ و ٧١	التوسل
١٩٣	الحاكم - معرفته	٧٠	الترك والاسباب
٧٢	الحب - أنواعه وكونه عبادة	٢٢٤	» والتزود للحج
٧٢	حب المؤمنين لله	١٩١	العولات والتناجيس
٧٣	» المشركين للانذار	٣٩٥	التيس المستعار
٣٢٦	حبوط الاعمال بالردة		(ث)
٢٦٦	الحجب بين العبد والرب	٢١٠	الثروة أساس القوة
٢١٦ - ٢١٣	الحج - أركانه ومشروعيته		(ج)
٢٢١	حجة الوداع		
٤١٨	الحداد وما يمنع فيه	٦٦	الجازية
١٨٨	حدود الله	٢٠٢	الجاهلية - إحصائها
٢٠٨ و ٢٠٤	الحديبية - صلحها	٣٨٢	» طلاقها ورجعتها
٣٩٥ و ٣٩٢	حديث المسبوبة	١٣٨	» القصاص عندها
١٢٥	» لأوصية نوارث	٤٦٨	الحبن محبت الام
٤٠٦	» مقتل بن عمار	٤٥٤	الحبشاء - أعذارهم

صفحة		صفحة	
١٤٣	حكمة القصاص	٢٠٩	الحرب على عدتها العلم والمال
٤٢٦	• متعة المطلقة	٢١١ و ٢٠٤	حرب النبي وأصحابه دفاع
٢٢٤	• محرمات الاحرام	٤٠٥	حرف الخطاب في اسم الاشارة
٣٠	الحكمة في القرآن	٤٣	الحزن لا ينافي الصبر
٣٤٥	الحكومة الإسلامية مفقودة	٢٣٦	الحساب - سرعه
٩٦	الحلال الطيب	١٢٥	حفاظ القرآن والجهاد
٣٦٨	الحلف على الشر	١٠٠	الحق - الاقرب اليه والابعد عنه
•	الحلاف - ذمه شرعا	٣٠٣	• تحمل الشدائد لا جله
٤٠٨	الحمل - مدته	٣٢٩	• شرط غلبته
٨٢	الحنيفية السمحة والقرآن	٢٧	• معارضته تظهره
٣٩	حياة الشهداء	١١٢	• والباطل
٢٨٣	الحياة الاجتماعية	٣٨٠	حقوق الزوجين
٣٧٧	• الزوجية	٧٩	الحقيقة والشريعة
٤٥٢	• معانيها	٨١	حكايات المتصوفة الضارة
١٢٩	الحيلة لمنع الزكاة	٢٤٧	الحكام - استكبارهم عن النصيحة
	(خ)	٢٥٤ و ٢٤٥	• الظالمون - افسادهم
٣٢٥	خباب - تعذيبه بالنار	٢٤٧	• في الجمع والمواسم
٣٧٣	الخبر بمعنى الامر	٣٦١	الحكم - دوراته مع العلة
٠٢٥٧ و ٩٦	خطوات الشيطان	٠٢٨٦	• في الاختلاف بكتاب الله
٢٧٠	الخلاف والتنازع الديني	٣٦١	حكم الاحكام
٣٠٢	• الخروج منه	١٩٣	حكم الحاكم لا يحمل الحرام
٢٨٨ و ٢٥٨ - ٢٥٤ و ١١٧	• الدين	٢٢٥	• حكمة الاحرام
• عرض على الكتاب والسنة ١١٨	•	١٩٦	• اختلاف الالهة
٢٩٤ - ٢٨٥	•	٣٥٥	• التزوج بالكنايات
٢٥٤	• في الدين والحكام	١٨١	• الدماء
٤٨٤	الخلافة وآراء الناس	٤٧٥	• الزخرف في اليهودية
٤٨٣	خلاصة الامة قدوتها	٢٠٠	• سكوت الانبياء عن علوم الدنيا
٢٤٢	خلاصة الجرائد الوطنية	٤٣٩	• الصلاة وقتها
٢٤١	• الخصاص في المناقش	١٥٩	• الصيام
		٤١٦	• عبدة الوقت

صفحة	صفحة	
٢٥٤	٣٨٩	المطلع
٣٠٩	٥٩	خلق السموات والارض
٦٧	٥٤	الخلود في النار
٣٠٧	٣٢٩	الخمر والميسر - تحريمها
٥٣	٣٣١	كل مسكر
٣٤٥	٣٣٤	مضارها بالنفس والبدن
٢٤٣	٣٣٥	في المعاشرة
٢٠٧	٣٣٦	المال والدين
١٧٤	٣٣٧	منافعها
٢٤١	١٠٧	الخنزير - تحريمه
١٤	٢٨٢	الخير والشر - أيهما أسبق
٢٣	٣١٥	بمعنى المال
٢٧٥	١٨٧	الخيطان الأبيض والأسود
١٤٢		(د)
	١٧٠	ديال - كتابه
٢٣٨	٣٨١	درجة الرجل على المرأة
٢٣١	١٧٩ و ١٥	الداء
١٢٦	٢٣٦	بالحال والعمل
٣٢	٢٣٤	بحسنة الدنيا والآخرة
	٢٣٣	بمخطوط الدنيا
	٤٨٧	والحرب
	١٨١	وحكمته
٤٨٤	٣٠٢	دعاة الوفاق - إنداؤهم
٣٩٩	٢٦٨	الدعوة - بلوغها وعدمه
٢٧٠ و ٨٥	٢١٢	إلى الدين وطرقها
٩٦	٣١٠	دعوة المسلمين إلى الإسلام
٦٩ و ٦٧	٢٧١ و ٢٦٩	الدنيا - تزيينها للكفار
٣٠٧ و ١١٠ و ٩٨ و ٩٦	٤	الديانة الروحانية المحضة
١٢		القطرية الجامعة
١٦١	٣	المادية المحضة
١٩٠		

صفحة		صفحة	
	(ز)		الرجوع إلى الله
٩٨	زائرات القبور وبدعن	٣٩٨	الرجوع - دلالتها في الخلق
١٠	زكاة والإيمان	٣٨٠	الرجوع في الإسلام
١٢٨	زكاة الحبة فيها	٣٨١	الرجوع وحروط الأعمال
٣٠٥	زوال المسلمين يوم الاحزاب	٣٢٦	الرجوع بغير حساب
٣٤٥	الزهد	٤٦٢	الرجوع - كونه شهاداً على أمته
٤٠٣	الزواج بأقل مهر المثل	٨٠	الرضا - مدتها
٤٠٤	زبير تراخي	١٧٤	الرفق إلى النساء ليلة الصوم
٣٦٠ و ٣٥٢	بين المسلمين وغيرهم	٣٢٦	في الحج
٤٠٣	تراخي الزوجين فيه	٣٧٤	رفع الصوت بالدعاء
٣٦٤	سنته	٤	بالمعابة
٣٦٦	الزوجية - اتباع الفطرة فيها	٤٠٨	الرفق - تحريره
٤٣٠	حالمها بمصر	١٨٥	ومضات - تحييد حياضه بشهوده
٣٩٨	رابطتها	٢٦٣	الشفقة فيه
٣٩١	في زماننا	١٧٦	وانزال القرآن
٣٥٦	معناها	٩٩	الروايات - نجاتها على التفسير
٤١٥	الزوج والزوجية	١٢٧	الرواية - ليلتها
٤١١	الزوجان - تشاورهما في ولدهما	١٧٣	والعلم بعد الإسلام
٣٨٠	حقوقها	١٦٣	الروح - بحسب الامور
٣٦٦	الزوجة - اختيارها	٣٦٩	الروح - بحسب الامور
٩٨ و ٨٢	زيارة القبور	٧٩	الروح - بحسب الامور
	(س)		الروح - بحسب الامور
٢٦٢	الساعة - قيامها بنقطة	٤٦٥	الروح - بحسب الامور
١٩٠	السؤال (المجادلة)	٤٠	الروح - بحسب الامور
١٣٤	السباق والرمية	٤٤	الروح - بحسب الامور
٤٥٤	سبيل الله	٤٤	الروح - بحسب الامور
٢٨١	وعلامه أملاً	٢٢٤	الروح - بحسب الامور
٢٥٢	وسيل الشيطان	٢٢٤	الروح - بحسب الامور
			الروح - بحسب الامور

صفحة	٢٧٤	سنة الله في الرزق	٢٦	الحجاب
٤٦٧ و ٤٦٨	٢٢٥	د د د الفقر والعصر	٣١٧	سرية عبدالله بن جحش
٣٨	٤١	د د د عزة الامم	٣٦٦	سعادة الدارين
٣٢١	٢٥٨	د د د نجاح الاعمال	١٦٥	السفر المبيح للقصر
٩٧	٤١	د د د المؤمنين	٤٦٩	سفر صموئيل - كتابهما
١٩١	٣٢١	د د د نصر الحق	٢	السفوف والسفاعة
٢٥٩	٢٥٨	سنة الله فيمن يتفرقون بدينهم	٣٣٩	السكر في مصر
٣٠٧	٩٧	السوء	٤٧٦	السكنة في الثابت
	١٩١	سورة يس - يبعثها	٢٥٤	السلطين والحلاف
	٢٥٩	السيادة - طلبها بالعمل	٢٥٩	السلطان والحلافة في الارض
	٣٠٧	السياسة والدين	٣٤٦	السلف - سيرتهم
		(ش)	٨٩	د هدايتهم
			١٩٠	السلام
٤٨		الشاكر العليم	٢٥٣	د - الدخول فيه
٩١		الشافعي - نهيه عن التقليد	٤٤٩ - ٤٤٧	سنة القرآن في البيان
٤٩٦		شاوول	٣٠	السنة مينة للقرآن
٤٥٤		الشجاعة والترغيب فيها	٦٦	سنن الجاذية
٣٠٣		الشجاعة - تحملها للحق	٤٥٣	د اجتماعية
٤٨٥		الشرف الحقيقي والوهمي	٤٨٣	السنن الاجتماعية في قصة طالوت
٤٨٥		الشرفاء والملوك	٣٥٠ و ٢٣٥	سنن الفطرة
٥٧		الشرك بالالهوية والربوبية	٣٠٧	د الله - جهل المتدين بها
٧٦ - ٧٨		الشرك بالانداد والوسطاء	٦٥	د د في المطر والنبات
٣٥٧		الشرك بالوسطاء	٤٧١	د د ومشيته
٣٥٤		الشرك - كونه لا يضر	٤٧٢	د د في هلاك الامم
١٩٧		الشرع - ما يعرف منه	٤٦٢	د د وتوفيقه
٣٤٥		الشرعية - ايمانها	٢٣٦ و ١٨٠	سنة الله في إعابة الدماء
٣٥٠		الشرعية والفطرة	٣٠٣	د د د عمل الحق
٤٦		شباب الله	٤٥١ و ٤٦١	د د د حياة الامم
٨١		الشعراني - حكاية مع الزمار	٤٦٤ و ٩٨	د د د خلقه
٤٨٣		شعر الاستقلال	٢٨٢	د د د الخمر والشرب

صفحة	صفحة
٣٧	الشعاعة والشفاعة ٣٥٧ و ١٧١ و ٦٩ و ٥٦
٤٣٨	شفاق المسلمين ١١٨
٤٣٦	شكر النعم ٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣
٤٣٤ و ١٠	الشهوات - جنايتها على أهلها ٣٦٦
٤٣٤	الشهر الحرام والقتال ٣٢٤ - ٣١٠
٤٣٨	الشوري في البيوت ٤١١
٤٣٢	د في الحرب ٤٨٦
٤٧٦ و ٤٦٧	شيوخ الطريق ١٠٥ و ٧٩
٣٤٥	الشیطان - خطواته ٢٥٧ و ٩٦
٢٣٥	(ض)
٧٩ - ٧٧	الصائمون - حالهم ١٦٢
١٥٩	الصابرون - بشارتهم ٤١
١٦٤	د كون الله معهم ٣٨
١٦٣	د وصفهم ٤٢
١٥٨	الصبر وأنواعه ١٣٣
(ض)	د حقيقته والاستعانة به ٣٥
٣٩٦	د سبب النصر ٤٨٦ و ٤٨٢
١٠٢	الصحة - الاقتداء بهم ٣٠٧
(ط)	د تعذيبهم ٢٢٤
	د فضيلهم ٢٣٥
٤١٠	د قهرهم ٣١
٤٦٩	د كرههم للقتال ٣٢٠
٨٠	صخرة بيت المقدس ٢
١٠٧ و ٩٦	الصدقة - بواعثها ٤٥٦
٣٩٩ و ٣٩٧	الصفا والثروة ٤٥
٣٨٤	الصراط المستقيم ١١ و ٢
٣٩٢	الصلوة - أسرار أعمالها ٤٣٨
٣٨٣	د إلهامها وقادتها ١٢٨
٣٧٢	د سببها ٤٣٩

صفحة	صفحة
٢٨	الطور الأول للبشر - الفطرة
٤١٩	» الثاني - هداية الدين
٣٢٠ و ٢٩	» الثالث - الخلاف في الدين
٣٦٨	» الرابع - زوال الخلاف
٢٢٨	الطبيات
١٩١	العزائم الخرافية
٤٢٤	عزم عقدة النكاح
٤٦٨	عسى - لفظها
٤٠٤ - ٤٠١	عضل النساء
١٤٢	المقو - الترغيب فيه
١٤١	» عن القاتل
٣٤٢	» في النفقة
٩٢	العقائد والدليل
٠٤٢٨	عقدة النكاح - صاحب اليد فيها
٤٤٧ و ١٠٠	المقل في الدين
٣٤٥ و ٣٢٢	» استعماله
١٩٩	» ما يعرفه ويخطيء فيه
١٤٦	العقلاء - مخاطبتهم
٣١٠	علماء الرسوم - إرشادهم
١٣٤	علماءونا - جبنهم وجزعهم
٣٤٥ و ٦٧	» معاداتهم للعلوم
٣٠٧ و ٢٥٤	العلماء والامراء
٨٤ و ٢٠	» أتباعهم أهواء العامة
١٢٥	العلماء - بنجلهم
٣٩٩	العلماء - دعوتهم للإصلاح
٥٢	العلماء - وجوب البيان عليهم
٠٢٩٠ و ٢٥٤	العلماء والخلاف
٠٨	علم الله - تجدد مع الحوادث
٤٨٤	علم الاجتماع والسياسة
٢٥٥	العلم التصويري والتعديني
٢٩٧	الظالمون بترك الجهاد
٢٩٨	» - افسادهم
٣٠٠	» - سلب الملك منهم
٤٦٨	الظاهر عنوان الباطن
٠٢٤٥	الظئر - شرط استئجارها
٤٨٥	» - مضرة ارضاعها
٢٤٦	الظن في العقائد
٤١٢	» الذي يعمل به شرعا
٤٠٧	ظل الغمام
٤٨٧	ظلم الزوجين
٣٩٣	(ع)
٢٦٢ و ٢٦٠	عاشوراء
٣٩١	العامة والسياسة
١٦٤	» - قيادتهم بالدين
٤٨٤	» - كونهم من الانداد
٣٠٧ و ٢٥٤	العبادات لا قياس فيها
٨٣	» والمعاملات
١٨٨	عتق الرقاب
٤٦	العدة لبراءة الرحم
١٢٧	عدة الامة وأم الولد
٣٧٥	» المتوفى عنها زوجها
٤١٨	» المطلقات
٤١٦	العدل والخمران
٤٤٦	
٢٥٩	

صفحة		صفحة	
٣٧٩	فرض الكفاية اليوم	٢٥٥	العلم الصحيح يستلزم العمل
٢٢٣	المسوق في الحج	١٩٨	العلوم والوحي
٤١١	فصاال الطفل وطاقامه	٣٤٥	» والاسلام
٢٩٤ و ٢٧٩	المطرة الاولى	٦٧	» الكونية والدين
٣٩٨	» والزوجية	٣٢٤	عمار بن ياسر
٤٥٨	الفقراء عيال الله	٣٤٦	ال عمران والاسلام
٣١	فقه الدين	٢١٨	العمرة - التمتع بها
	(ق)	٢١٣	» مشروعيها
٤٧٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٢٧	العمل الصالح من الايمان
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	٤٨٣	» نعمة الشهور
»	» درء المفاسد	١٣١	العهود والمعقود
١٧٥	» المشقة تجلب التيسير		(غ)
٤٦٢	القبض والبسط		القدر مفسدة للامم
١٥٩١	القبلة نحو يلها إلى الكعبة	١٣٢	» غرور من لا يعمل
٦٢ و ٢	» - حكمها ومعناها	٢٥٩	الفزوقبل الاسلام
٣٤ و ٢٦	» - الحكمة في نحو يلها	٣٢٠	غزوة الاحزاب
٥	» - الفتنة بتحويلها	٣٠٤	الغش
٢٢	» الامم السابقة	١٩٠	غلب الفئة القليلة للكثيرة
٩٨ و ٨٢	القبور - عبادتها	٤٨٦	غنى الله
٢٠٤	القتال - أحكامه في الاسلام	٤٥٨	(ف)
٢٠٧	» حتى تمتنع الفتنة		الفاسقون المدعون للدين
٤٥٤	» في سبيل الله	٢٤٣	الفتن تظهر الحق
٣٢٤ و ٣١٨	» في الشهر الحرام	٢٧٠	فتنة الله للناس
٣١٩	» كونه كرها وخيراً	٧	» الصحابة عن دينهم
١٣٨	قتل الحر بالعبد	٣٢٤	الفتنة في الدين أشد من القتل
١٣٩	» المسلم بالكافر	٢٠٥	» » أكبر من القتل
»	» الوالد بالولد	٣٢٤	الفحشاء
١٨١	القدر والدعاء	٩٧	فدية الحلق في الحج
١٧١ و ١٦٩	القرآن - ابتداء نزوله	٢١٨	الهدية على مطبق الصيام
١٧٣	» - آية كونه من الله	١٦٧	

صفحة	صفحة
القرآن - ابداءه في الكناية ٣٦٧ و ٣٧٤	القرآن: سنته في الاحكام لتعلل ٤٤٧ و ٤٤٩
» اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨	» سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤
» الانجاء به ٣٦٠	» سنته في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨
» أجرة تعاليمه ١٩٢	» سنته في الاستدلال ٥٨ و ٦٧ و ٩٢
» إرشاده للعلوم ٦٧	» فهمه دون معرفة سبب النزول ٢٢٦
» أسلوبه ١٢ و ٣٤ و ٩٣	» كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨
» إصلاح البيوت به ٤٠٤	» كونه هدى ١٦٩ و ١٣١
» إضاعة الدين بهجره ٣٠٧	» مباافته ١٠١
» إعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥	» مدارس النبي وجبريل له ١٧١
» امتيازه ١٢ و ١٧٠	» مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)
» إيجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧	» مخاطبته الرجال والنساء معا ٣٧٩
و ١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩	» العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧
٢٥٣ و ٢٥٩	» مخالفته كتب الفنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥
» إنزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١	» مساواته بين الزوجين ٣٧٧
» بلاغته ١١ و ١١٠ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤	» مرافقته لكل زمان ومكان ١٧٣
و ١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥	» نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٧٤
و ٢٥٢ و ٤٠٥	» نسخه لما حرم الاولون ١١٠
» بيانه ١٧٠ و ٢١٩	» نفي التكرار منه ٤٤٥
» تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥	» وجوه الاتصال بين آيه ٣٤ و ٥٨
» ترتيبه ٤٤٥	و ١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
» ترغيبه في البذل والصدقات ٤٥٩	و ٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
» ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩	» وزن النفس به ٢٥٢
» ترك المقلدين لهدايته ٨٦ و ٨٨	» وضع كلمه موضعها ١٢ و ٦٢ و ٦٦ و ١٦٩
و ١٠٠ و ١٧٠ و ١٩٦	» وكتب الانبياء ١٧٠
» التفتي به ٣٠٧ و ٣٥١	» وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
» تلاوته في رمضان ١٧١	» والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
» حكم احكامه وتعليمها ٣١ و ١٥٩	» والنحو ٩٣ و ١٢٠ و ٢٣٢
و ١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	» لا ينسخ بالحديث ١٤٩ و ١٥٣
و ٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٦٨	» القراء - بخلم ١٢٥
» دعوته الاجمالية ٣٠٠	القرآن في الحج ٢٢١

صفحة		صفحة	
٥٤	كتب العقائد الجدلية	١٧٨	قرب الله تعالى
٢٤٨ و ١٢٩	كتب العقيدة	٤٦٠	القرض الحسن
١١١ و ٨٤ و ٥٢	كتبان العلم - وعيده	٨٩	القرآن الاولان والتقليد
١١٠ و ٥٠	أهل الكتاب البشارة بالنبي	٣٧٣	الفروع
٨٠	الكرامات والمعاصي	٢٣٠ و ٣٠٢	قربش - حجها في الجاهلية
٩٠	الكرخي - أصوله	٢٠٨	النصا ص في الحرمات
٢٢٧	الكسب في الحج	١٣٥	في انقتلى
٤٠٣	الكفاءة في الزواج	١٦٥	قص الصلاة - سفره
١١٤	الكفار - حرمانهم من تكلم الله	٤٦٤	قصص القرآن والتاريخ
٢٦٨ و ١٠٢	الكفر - تعريفه	٢٠١	القرآن عبر لا تاريخ
١٠٢	والضلال (نفرقة)	٤٧٤	قصة طالوت
٥٥	يستلزم خلود النار	٤٤٨	الذين خرجوا من ديارهم
٤٩ و ٢٣	كفر النعم - مضرت في العمران	٢١٨	قضاء المحصر الحج والعمرة
٢٤٣	الكلام - دلالة على الضمير	١٩٤	القاضي لا يحل الحرام
١٩٨	الكلي - روايته عن أبي صالح	٤٥٥	الفصص التنبؤية
٦٧ و ١٠	كلمات الله	١٧٣	القطبان - الصلاة والصوم فيها
٦٠	الكواكب	٢٣٧ و ٢٣٢	الفهار
٦٧	الكون كتاب الابداع الالهى	٤٣٤	الفنوت - معانيه
	(ل)	٩٨ : ٩٢	الفول على الله بغير علم
١٩٥	اللزدة - ترجيحها على العقل	٤٨٦	قواد الحرب - طاعتهم
٤٢٨	الذي يده عقدة النكاح	١٥٥	القياس الجلي - اسخه للسنة
٥٥ - ٥١	اللعن من الله وغيره	٦٩	قياس الله على خلقه
٣٧٠	اللقوي الايمان	٤١٤	قيصرة روسيا ترضع ولدها
٣١٢	لم ولما - منهاهما		(ك)
١٣٦	اللواء (الجريدة) نحر عها للقصا ص	٢٧٢	الكافرون - سخرتهم من المؤمنين
١٧٢	اللوح المحفوظ	٦٨	كتابا الله - القرآن والكون
١٨٥	ليلة الصيام	١١٧	الكتاب - الخلاف فيه
١٧١	القدر	٨٢ و ٥	والسنة
١٨٧ و ٦١	الليل والنهار	٣٥٤	الكتايات - زواجن

صفحة	صفحة
١١٦	المجاهدون - تمثيل حالهم
٣٣١	مجامع الجاهلية في المواسم
١١٨	المجاهدون. عرض اقوالهم على الكتاب
٢٥٤	المجوس ليسوا مشركين
٢٦٥-٢٦٠	محيي الله في ظل الغمام
٥٤ و ٤٥٤	محاسبة النفس
٤٣٧ و ١٢٨	المحافظة على الصلاة. حاله واعماله
١٩٤	الحمامون - نصيحة لهم
٢٢٤	محرمات الاحرام - سرها
١٠٧ و ٩٦	المحرم لذاته ولعارض
٣٠٢	المختلقون - ايدائهم للمصلحين
٨٤	المدارة والنفاق
١١٨ و ٨٢	المذاهب والدين
١١٧	» والشيع
٢٥٨ و ٢٥٦	» وضررها
٢٦١	مذهب السلف في التشابهات
١٠٧	المذبح لغير الله
٣٩٣	المراجعة - حكتها
١٦٠	مراقبة الله تعالى
٣٨٨	المرأة - تحريم ما لها على المطلق
٤٠٣	» تزويجها بمن تريد
٣٨٠	» حقها على زوجها
٤١٣	المرضع - تأثيرها في الرضيع
١٦٥	المرض المبيح للرخصة
٧٨	المريد مع شيخه
٢٢٩	المزدلفة والمبيت فيها
١٦٦	المسافر والمريض مخيران في العطر
١٢٧	المساكين
٢٣٢	المساواة بين الشعوب
٣٧٧	مساواة النساء للرجال
	(م)
٦٣	الماء - كونه حياة للارض وما فيها
٦٥	» مادته ٦٤ و كونه آية الوحدة والرحمة
٣٠٥	(ما) السؤال بها
٤٦١	المال - احيائه للامم
١٨٩	» أكله بالباطل
٢٠٩	» بذله للحرب
١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤	» آية الايمان ١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤
٢٥٠ و	» الواجب بذله غير الزكاة ١٢٨ و ١٢٦
١٤٨	» الذي يسمى خيراً
٢١٠	» والقوة
٩١	مالك - نهيه عن التقليد
٨٤ و ٥٣	المؤمن - علامته
٢٧٣	» المتقي والكافر
٣٥ و ٤١	المؤمنون - اجلأؤم
٣١٠ - ٣٠٣	» و ٣١٠ - ٣٠٣
٢٨١	» أمة واحدة
٤٢ و ٣٩ و ٣٥	» الاولون وأعداؤهم ٤٢ و ٣٩ و ٣٥
٤٢	» » والفقر
٢٥٠	» بيع أنفسهم لله
٢٥٢	» تتمهم بالدنيا
١٨٠	» قصدتم بالدعاء
٧٤	» يسترشدون ولا يقدون
٤٨١	المؤرخون - غلطهم
٨٥ - ٩٥	المتبوعون والاتباع في الآخرة ٨٥ - ٩٥
١٢٥	المتفقهة - بنجام
٤٢٥	الامة للمطلقة
٤٢١	المتفرنجون - تحديهم بالاصلاح
١٠٢	المثل المعروف بالتمثيل

صفحة	صفحة
المشركون - اعتدائهم على النبي ٢١١	المستبدون - تكبرهم على الحق ٢٤٧
» منا كذبهم ٣٦٠ و ٣٥١	المسجد الحرام - القتال فيه ٢٠٦
المشعر الحرام والذكر عنده ٢٢٩	» - إطلاقه على مكة ٢٢٠
مشيئة الله وسنته ٤٨٥ و ٤٧١	المسلمون - اتباعهم من قبائهم ٣٦٠
المصالح العامة والمال ٣٤٣	» اتحادهم ٢٥٣
مصر - اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤	» إزالة الحكم لبأسهم ١٣٤
» التقاضي والخصام فيها ١٩٥	» اعتقادهم وأعمالهم ٣٨١
المصريون - حالهم الزوجية ٤٣٠	» أمة حربية ١٣٤ و ٣
» هل ينقرضون ٣٣٩	» أمة وسط ١٠٦
المصلحون - ايذاؤهم ٢٤٨	» تركهم للصلاة ٤٣٥
المصلون ٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٢٣٧	» تقلص ملكهم ١٢٤ و ٢٦٩
المضاربة بالولد ٤١٠	» التنازع على ملكهم ٤٨٦
مضاعفة الصدقة ٤٥٧ و ٤٦٠	» جنايتهم على القرآن ١٧٠
المضطر إلى أكل المحرم ١٠٨	» جهلهم سنن الحياة ٤٦١
المطر - كيفية إنزاله ٦٣	» حالهم يوم الاحزاب ٣٠٤
المطلقة زوجها أحق بها ٣٧٦	» حجة على دينهم ٣٧٨
» قبل الدخول بها ٤٢٨	» دخول البدع عليهم ٩٩
» معاملتها ٣٨٨ و ٣٩٦	» سبب انحطاطهم ٣١١
المطلقات أربعة أقسام ٢٢٦	» سبب جهلهم الدين ٧٧ - ٨٤
» تنصيحهن ٤٤٥	» سياسة وجنسية ٤٣٦
المعتدة - تحريم الزوج بها ٤٢٤	» ماضيهم وحاضرهم ٨٩ و ١٧١ و ٣٤٥
المعجبون في كلام الدنيا ٢٤٣	» والصوفية ٧٧
معرفة الله - استمدادها ٦٨	» وفتح أوربا ١١٣
المعلوم من الدين بالضرورة ٩٢	» والقرآن ٨٢ - ٨٨ و ١٩٦
المعيشة الحسنة ٢٢٤ و ٢٥٠	» وأهل الكتاب ١٢٤ و ٣٥٩
المفتي - جعل قوله حجة ٨٩	» اليوم ١٢٤ و ١٣٤ و ١٩٥ و ٣٤٦
المفسدون - كراهمهم للناصحين ٢٤٨	» و ٣٩٨ و ٤٣٠
المفسد عمداً ٢٤٦ والمفسد والمصلح ٣٤٩	المسيح - إنكار اليهود البشارة به ٥١
المفسرون - خطأهم ٨٨	

صفحة		صفحة	
٣٤١-٣٣٧	الميسر - مضاره	٣١٠	المقدون - ارشادم
٣٣٨	د منافع	١٠٠ و ١٨	د أعداء العلم والعقل
	(ن)	٢٣٣	د لاخلق لهم
١٦٨	الناس أقسام في الرخصة	١٦	د اغترارهم بالمشهورين
٢٧٧	د كانوا أمة واحدة	١٠٢	د مثلهم في القرآن
٣٠٢ و ٢٤٨	الناصحون - إيذاؤهم	١٢٥ و ٧٤	د والائمة
٦٥	النبات - اختلافه	٤٠٣ و ١٢١	د والايمان والوعظ
	النبوة - استعداد البشر لها وقائدتها	١٧٠ و ٩٩ و ٨٦	د والقرآن
١٤	النبي - انطواء روحه على الدين	٤٤٨ و ١٠٠ و ٧٤	د والمهتدون
٣٢٥	د ايذاؤه	١٢٧	المكاتب - إعائه
١٩٩	د كونه كالعقل للناس	٤٥	مكة - البشارة بفتحها
٠٤٨٢ و ٤٧٧	نبينا - آية نبوته	٠١٢٣	الملائكة والايمان بهم
١١٠ و ٥٠	د بشارة الانبياء به	٤٧٧	د حملة التابوت
٢٥ و ١٨	د كونه من ولد اسما عيل	١٢٣	د فائدة الايمان بهم
٢٠	د معرفة أهل الكتاب له	٤٧٠	الملك - أسبابه
٢٨	د وظيفته	٤٧٢	د ليس فوق الطبيعة
١٨	د وعظ الله له عبرة لنا	٠٤٨٤	الملوك - انتخابهم
٢٧٣	النجاة بالايمان والتقوى	٤٧١	د في الامم
٢٣٢	النحو - تحكيمه في القرآن	٣٦١	د والرؤساء
٠٦٩	الند	٢٣٠	المناسك لم - لم يبينها القرآن كلها
٩٨	النساء بدعن في المقابر	٠٥٣	المنافق - علامته
٠٤٠٤ و ٣٨١	د ظلمهم	٤٥٧	من ذا الذي
٤١٩ و ٣٩٩ و ٣٩٧	د في الجاهلية	٣٢٧	المهاجرة في سبيل الله
٣٧٧	د والرجال (المساواة بينهما)	٤٢٥	المهر - ما يجب به
٣٧٤	د الكنايات عن رغبتهم	٤٢٣	مواعدة النساء سراً
٠٣٦٤	د كونهم حرثا	٠٨٠ و ١٩	موالد الاولياء ومفاسدها
٣٧٨	د في نظر أوربا والاسلام	٤٥٢	الموت - معانيه
١٨٦	د كونهم لباسا	١٠٧	الميتة - تحريمها
٣٩٧	د ما يجب في تعليمهم	١٠٤ و ٩٧	ميزان الخواطر
٤٠٤	د مفاسد عضلهم وظلمهم	٣٣٢	الميسر عند العرب

صفحة	صفحة
١٩١	النسخ في الشرائع وشرعنا
(٥)	» في آيات الصيام
٣٢٧	نسخ السابق لللاحق
٢٦٨	» السنة بالقياس
١١٥	» القرآن بالسنة
٢٢٠-٢١٦	» القطعي بالظني
٢٠٣-١٩٧	» المطلق بالمقيد وعكسه
(٦)	» الوصية للزوجة
٢٢٩	نشوء الامم وتكونها
٠٤٧٢	النصارى - صيامهم
٥٩ و ٥٧	» عند البعثة
٣٥٧ و ٢٣٠ و ١٧٥ و ٩٨ و ٨٣-٦٩	» وتعذيب النفس
١٣٩	الذهبيحة - الاستكبار عنها
١٤٩	النصر - أسبابه
٤٠٦	نصر الله المسلمين
٤٥٥	النظام الالهي
٦٨-٦٠	» الشمسي
١٨٩ و ١٤٨ و ١٤٠	النظر في الكون لمعرفة أسرار
٤٠٢ و ٢٨٣ و ٢٠٧	النعم - فائدة شكرها ومضرة كفرها
٠٢٨١	النفس - يبعثها الله
١٤	النفقات على الموالد
١٥٣	» - مستحقوها
٠٩٦	النفقة في أول الاسلام
٤٨٥	» بقدر السعة
٣	» وأحق الناس بها
١٥٦	» الواجبة على الاعيان
٤٤٠	» في المصالح
٠١٤٧	النكاح له إطلاقان
٢٤٢ هامش و ٣٠٩	نكاح المشركات
الوطنية	النيل - كونه من المطر

صفحة	صفحة
(ي)	الوطنة - رابطتها ورابطة الدين ٤٣٧
١٢٧ و ٣٤٦ - ٣٥٠	وظيفة الانبياء ٢٠٠
٦٥	الوعظ والمتنفع به ٤٠٣
اليوم - أحكام الحيض عندها ٣٦٢	الوعيد - فائدته وعدم تخلفه ٢٢١
١١٣	وعيد متخذي الانذار ٧٥
٢٥٨	الوفاء بالعهد ١٣١
٤٧٥	الوقف - أخذ الاجرة منه على التعليم ١٩٢
١٥٨	الدينى ١٩٢
١٦	الوقوف بعرفة ٢٢٩
١١٣ - ١١٠	الولي في النكاح ١١٨
٤٨١	
١١٠	

تم الفهرس ، وباليه استدراك عليه

والسبب في نقص الارقام بين رقم ٢٠ آخر صحف الفهرس ورقم ٢٥
أول صحف الاستدراك ان صحف الفهرس أعيد طبعتها بحرف أصغر
مما كان سابقا

﴿ استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسير ﴾

صفحة		صفحة	
٣٤٢	الآثار	٢٩٩	آيات الله للأنبياء
٢٧٩ و ٢٥٥ و ١٥٠	الآيمان . آيته ونعمته	٢٦٦ - ٢٦٠	آيمان الله في ظل النعام
٢٥٠	« استلزامه العمل	٣٣٠	الأنتم . معناه
٢٦٤	« الحقيقي والتقليدي	٢٤٢ و ٢١٠	الاحسان والاتقان للعمل
٢٦٤	« الكامل والناقص	٢٦٠ و ٢٥٩	لوث الارض
٢٥٢ - ٢٥٠	« ميزانه	٨١	الازهر . شيوخه والموالد
	(ت)	٠٥٨	اسباب النزول
٠٢٦٨	التأريج . الاعتبار به	٠٢٥٤	الاستعداد . ازالة الطمأنينة له
٠٢٥٤	تأويل النصوص	٢٥٤	« في المسلمين
٢٢٧ و ٢١٤	التجارة في الحج	٢٥٤	الاستقلال في الدين وغيره
٢٥١	تربية النفس . غايتها	٢٠٩	الاسراف
٢٤٠	تعذيب النفس تعيداً	٢٥٤	الاسلام . أخذه بجملة
٢٥٨ - ٢٥٤	التعصب للمذاهب	٠٣٤٤	« جمعه لمصالح الروح والجسد
٢٦٤ و ٢٦٠ و ٢٥٦	العرف والحلاف	٣٤٤	« « بين خير الدارين
٣٦٠ و ٣٢٢ و ٢٥٤ و ٢٣٣	التقليد	٣٥١	« صبروته تقليدياً
٢٠٧ و ١٤٨ و ١٤٠	تكافل الامة	٢١٢ - ٢٠٥	« قيامه بالدعوة لا بالسيف
٢٦٤ - ٢٦٢	التوبة . الدعوة اليها	٤١٠	« كونه يسرا
٠٣٥٧	التوحيد	٢٥٩	« والحلافة والملك فيه
	(ج)	٢٥٩	« والمران
٠٢٦١ و ٦٠	الجاهلية	٢٣٧	اسواق الجاهلية في الموسم
٤١٩	الجاهلية . حداد النساء عندها	٠٢٦٨	الاعتبار باحوال الامم
٢٦٨	الجحود بعد الحجة	٢٢٥	الاعمال . اثرها في النفس
٣٥٨ و ٢٥٩	الجزاء بالاعمال	٤٥١	امر التكوين وامر التشريع
٢٤٠	الجسد . تقطيعه لاحياء الروح	٢٥٣	الامم . بم تسود وبم تستعبد
	(ح - خ)	٢٥٩	« ذنوبها لا تغفر
٢٢٢	الحج . أشهره	٠٢٦٨	« سن الله فيها
٢٢١	« مع العمرة . أنواعه	٠٢٦٨	« هلاكها
٢٠٠	حديث اشم أعلم بأمر دنياكم	٣٤٤	امة الاسلام . كونها وسطاً
١٤٩	الحديث الظني لا يفسخ القطعي	٢٥٢	الامة . خدمتها من الايمان
٩٣	« العمل به وثبوته	٢٩٨ - ٢٨٤	الانبياء حاجة البشر اليهم
١٥٢ و ١٤٩	« قبوله لا يجمله متواتراً	٢٩٦ و ٢٨٣	الانسان مدني
٢٠٩	الحق والباطل	٣٤٢	الاتفاق أول الاسلام وبعده
٠٢٥٧	الحكم في الاختلاف بكتاب الله	٣٦٠	أهل الكتاب . طقوسهم وبدعهم
		٢٦٣	الأول والاخر

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل ٢١٠
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس ٢٥١
٤٦٢	« قصص القرآن ٢٠١
٢٣٨	الحلق من الحج ٢١٦ - ٢١٨
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم . أمارته ومقدماته ٢٦١ - ٢٦٣
٤١٨	« مينة القرآن ٤١٨
٢٣٨ و ٢٣٠	« « لما تركه القرآن ٢٣٠ و ٢٣٨
٣٩٨	سنن الفطرة ٣٩٨
٢٦٨ و ٢٥٨	« الله في هلاك الامم ٢٥٨ و ٢٦٨
٢٥٩	الشريعة هادية لسنن الخليفة ٢٥٩
٤١ - ٣٩	الشهادة . فضلها ٣٩ - ٤١
« ص - ط »	« ر - ز »
الصحابة . اجتهادهم في فهم القرآن ١٨٣	الرحمة الخاصة بالمومنين ٤٤
١٨٨ و ١٨٦	رؤساء الدين . جنايتهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢
٩٣	« « ٣٠٧
٢٦٩	الرياسة في الدين من الفحشاء ٧٤
١٧٣	الزوجية . اتباع الفطرة فيها ٣٩٨
١٨٣	زينة الدنيا ٢٦٩
٢٥٢ و ٢٤٠	« س - ش »
« ع - غ »	سبب النزول معين على فهم القرآن
عالم الغيب ٢٦٥ و ٤١	لا شرط ٢٢٦
العامة . كونهم من الانداد ٧٦	السبعة والسبعون لكثرة ٢١٩
	سبيل الله ٢٥٧
	سير القدر ١٩٨

صفحة	صفحة
٣٦٠ و ٢٦٩	العباد الصالحون لارث الارض ٢٦٠
٢٩٠ و ٢٥٩ و ١٧٨ وتليها ٤٤٧ و ٤٤٤	العبادات لا قياس فيها ٤٦
٣٤٤	عدد السبعة للبالغة ٢١٩
٠٢٦٧	عقاب الله ٢٦٧ و ٢٥٩
٣٠٢ و ٢٥٤	العقاب (راجع الجزاء)
٣٤٤	العقل في الدين ٢٨٤ - ٢٩٠ و ٣٤٤
٢٦٣	علمائنا والقرآن ٢٥٤
١٧١	العلماء . استتابتهم ٢٦٤
١٧٨	« والامراء ٢٩
٢٥٤	« والخلاف ٢٦٤
« والمذاهب ٢٥٩	ال عمران والاسلام ٢١٨
« ك »	عمرة القضاء
٢٨٧	الكتاب . الخلاف فيه ٢٦٢
٠٢٥٤	« والسنة
٢٦٤	الكتايات . زواجن ٢١٨
٢٧١	الكفر . تعريفه ٣٤٥
٣١٤	الكلبي . روايته عن أبي صالح ٤٨٨ و ٢٠٩
« م »	القرآن . ابداعه في الكناية ٢٥٩
٢٦٦ و ٢٦٣	« أخذه بجملة ٢٥٧
٢٦٠ - ٢٥٤	« ارشاده للعلوم ٣٤٥
٢٥٨	« ايجازه ٤٧٩ و ٣٤٨
٣٤٥ و ٢٥٨	« تأويله ٠٢٥٤
٣٤٤	« ترك المقلدين لهديته ٣٦٠ و ٢٥٤
٢٥٨	« تركه ذكر بعض العبادات ٢٣٠ و ٢٣٨

صفحة	خطأ	صفحة	صواب
٢٥١	المسلمون والقرآن ٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤	٢٦١	المصالح العامة والمال
٢٦٣-٢٦١	الناس . خدمتهم من الايمان	٣٥٠	المصلحة في الشريعة
٢٦٧	النظام الشمسي	٢٦٤	المقلدن والايمان والوعظ
٢٣٨ و ٢٢٥	النعم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٣٥٨ و ٢٥٣ - ٢٥٠	المؤمن . علامته
٢٩٠	النفس . تزكيتها بالطاعات	٢٧١	المتقي والكافر
٢٦٤	هداية الحواس والعقل والدين	٢٥٣	المؤمنون افعالهم واتحادهم
٣٥١ و ٣٤٩	الواسطة بين الله والناس	٢٩٣	أمة واحدة
١٩٤	وصي النبي	٢٦٤	كون الله معهم
	وكلاء الدعاوي والحقوق		

جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب

صفحة	خطأ	صواب	صفحة	خطأ	صواب
٦	٢٠ نسبق	نسبق	٥٤	١ قيمته	قيمة
١٥	لن الاغنيين	لن الله فتقدم	٥٧	١٣ كثير	كثيرة
١٦	١٤ اعتادوا	اعتادوا	٨٠	٢١ القابر	المقابر
٢٢	١٥ اخذى	أخري	٨٢	٢٠ الخيفة	الخيفية
٣٠	٢١ أحدا	أحدا	٩٠	١٤ اصابهم	أصابهم
٣٣	١٨ الامول	الأموال	٩٣	١٢ السنة من	السنة فيها من
٣٧	١٤ لأم	الأم	١٠٩	٤ وانا	وانما
٣٨	٧ يعود عليها	يعودها	١١٤	١ يتمكنون	يتمكنون
د	د المتادين عليها	المتادين لها	١١٧	١٣ اخر	آخر
٤٠	٦ أنها	لأنها	١١٩	٧ ينهها	ينها
٤٢	١٢ الدين	الدين	١٢٢	١١ الذين اذا	والذين اذا
٤٦	١١ أعمار	أعمال	١٢٣	٩ لبر	البر
٤٧	٥ امتثال	امثال	١٢٦	١ يعرفونه	يعرفون

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٥٥	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرجل	الرجل	١٧٣	١٠	كالبلاد	كالجئات
١٤٠	٥٠	٤٠	١٤٠	٤٤٤	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وان	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلا له	وجلا له
١٤٧	١٣	الوصية	الوصية	٤٤٤	١٢	يريم	يريم
١٤٨	٦	فيمن	فما	٤٤٤	١٤	فتكونون	فتكونوا
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٤٤٤	١٩	بالصوم	لصوم
١٤٩	١٠	أنه	القول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والعزيمة
١٥٠	٥٠	٢٥٢	١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٥	الحقيقي	الحقيقيان
١٥١	١٢	سمي	سمى	١٧٩	٤	اي اذا	اي المختصرا اذا
١٥٥	١١	ينخطى	ينخطى	١٨٤	٢١	كانهرة	كانهرة
١٥٦	١	نجله	نجله	١٨٨	٢٥	تدلواواها	وتدلواواها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٨٩	١٣	سل	سبل
١٥٨	١١	فيها	فيها	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
١٥٨	١٢	يأمر	تأمر	٤٤٤	٩	باحتمالها	احتمالها
١٦١	١	ن	من	١٩١	١١	حجر	حجر
١٦٢	١٠	نجد	يجد	١٩٢	١	اتى	أتى
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	١٩٣	٩	ا	لا
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	٢١١	١٦	٩٩:٥	٩٩:١٠
١٦٤	١٣	التاسخ	التاسخ	٢٠	٢٠	تقلب	من تقلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أحصرتم	أحصرتم	٣٦١	٣٦١	٢٦١	٢٦١
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحزمة	حزمة
٢٢٣	١٨	بالشروع	الشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم من مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	التكون	الكون	٣٨١	٥	مقتضي	مقتضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	الاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	امنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	إنه	أنه
٢٧٧	٨	بينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	أقبل
٣١٢	١٠	وبمنزله	وبمنزلة	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	واخراج	واخراج	٣٩٥	١٣	نعد	لنعد
٣٢٠	٢٠	باقاته	قوته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	إذا كانوا	إذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	أوفارقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لغة اهل قریش	لغة قریش
١٣ نرس ١١	٢٢٤	٣٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصنائع	والصناعات	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	فله	بله	٤١٤	١	ملكاتها	ملكاتها
٣٤٧	١٧	الخليط	الخليط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	ينازل	ينازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	رربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن له مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلوة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نوراً	نوراً

تنبيهات

٣١

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٤٤٣	٢١	(فان)	(فان)	٤٦٣	١٣	نُقِلَ	نُقِلَ
٤	٢٢	معروف (معروف)	معروف (معروف)	٤٦٧	١٣	وتفصيل	وتفصيل
٣٤٣	٢٤	اولوا	أولو	٤٦٧	٢٣	أبث	أبث
٤٤٤	٨	جائز	جائزاً	٤٧٣	١٥	فصل	فصل
٤٤٧	١	الأمرة	الآمرة	٤٧٩	٢	ملاقوا	ملاقوا
٤٤٧	٢٣	يتحرى	فتتحري	٤٨٠	١	فأعلمنا	فأعلمنا
٤٥٢	١٦	عطفة	عطفه	٤٨٥	١٠	لأصحاب	لأصحاب
٤٥٧	٣	آلم	آلم	٤٨٥	٢٢	أن تأتي	أنا تأتي
٤٦١	١٥	أيدهم	أيديهم	٤٨٦	١	لهم	لهم
٤٦٣	٦	وجسده	وجده	٤٨٦	٢٠	مستعمراتها	مستعمراتها

﴿ تنبيهات ﴾

(١) قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالى «ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (ص ٣٦١) وأجازه فكانه كتبه وكنا نتصرف في أيام حياته بما تلقيناه عنه اعتماداً على اطلاعه عليه واجازته إياه ونمزج به فهمنا أحياناً وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة «أقول» فهو لنا خاصة

(٢) قد ذكرنا عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزء وهي (١٤٢: ١٣٦) سيقول السفهاء الآية و (١٤٣: ١٣٧) وكذلك جعلنا كم الآية و (١٤٤: ١٣٩) قد نرى الخ (٥) و (١٤٥: ١٤٠) ولئن اتيت الآية و (١٤٦: ١٤١) الذين آتيناهم الآية و (١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك الآية ولكن وضعنا للثلاث الأخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (٣) وضعنا لكل آية عددان فرقنا بينهما بنقطتين هكذا: كما ترى فالعدد الاول

بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاستانة ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه قلوبنا الالمان في أوروبا . فعلنا ذلك تسهيلاً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها

(٤) نكتفي بعدد الآيات المفسرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع

(٥) انما كانت هذه ١٣٩ في مصحف قلوبنا لانه عد قوله (١٣٨) وما جعلنا (القبلة) مما قبلها ولا

بين خطين ولا نعيد ذلك عند ذكرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع العدد للآيات التي نوردتها في أثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الأعداد التي تراها في آيات الشواهد في أثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الأول الذي عن يمين النقطتين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٢٠١:٧ ان الذين اقروا) الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم نكن نلتزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها قد ترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بعدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في أثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضعها بين أقواس أو أهلة منقوشة هكذا ﴿ ١٢٦ ﴾ الا ماشد سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما نبهنا عليه في جدول التصحيح

(٨) من راجع في المصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فلم يجددها فلينظر ما قبلها أو بعدها لتلا يكون هناك غلط مما يقع نادرا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ نلتزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك تتبع رسم أكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نعيد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المعهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلات لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف

(١٠) إتنا نعيد الآيات في أثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر

٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ قال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي غرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي للحريص على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضاعه زمن

(١٢) اتنا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل المينة فيه بل الى أكثر المهم والاصغار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الارقام نشير بها الى ان المسألة المشار اليها بالرقم لها تنمة وهي معادة في صفحة أخرى بمد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة المسجد الأقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتداء الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقيهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها بحاجة لاهل الكتاب في أمر الدين لا لمآلهم عن

التقليد الأعمى فيه والجمود على ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ إلى أسرارها وتوجيهه التي لم تشرع الأحكام إلا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطين أفضل من سائر الأبنية. وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » وإنما يجعل الله للناس قبة لتكون جامعة لهم في عبادتهم إلى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين ولذلك كانت الحجة التي لقها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبة لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الأفكار والاخلاق والأعمال كما بين في الآية الآتية . فاعلم أن نسبة الجهات كلها إلى الله تعالى واحدة وإن العبرة في التوجه إليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه وتقسه : ومنه : زمام سفهه أي مضطرب لمرح الناقة ومنازعته إياه . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ ملائكة الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إفراط والنقص عنه تفريط وتقصير وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بعد ايراد هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؟ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثنائهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه داليل على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، فهم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليد المادية المحضة فلا هم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جسمانية وان شئت قلت انه أعطاهما
جميع حقوق الانسانية فان الانسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقين ، وتبلغون الكمالين ، (لتكونوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين اذ فرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالتعطيل
القائلين : « إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر »
بأنهم أخلدوا الى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا
الروحانية ، تشهدون على المفرطين بالغلو في الدين القائلين : ان هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسمانية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم اليه هو الكمال الانساني الذي ليس بعده كمال لان صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الاكمل لمرتبة
الوسط وانما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا
 حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاها
 الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت
 سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بأنها استقامت على صراط الهداية
 المستقيم فكانه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل
 بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرفتم عن هذه الجادة
 فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها
 الله في كتابه بهذه الآية ويقول « كنتم خير أمة أخرجت للناس
 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » الخ بل تخرجون بالابتداع من
 الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري
 في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
 ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ، ومنه بنعمة
 كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلة ولم يجيء ابتداء
 أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ، والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة
 بمسألة القبلة ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على
 بينة من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس
 لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا
 الى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه
 وتمظيمه فماد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على
 كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمئن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ، لذلك بدأ الله باخبار المسامين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه واتشكيك ولقنهم الحجة ، وبين لهم ما فيها من الحكمة ، وبين لهم منزلتهم من سائر الامم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتبارهم في الامور كلها ، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لا شأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات اليه سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المعينة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص ، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره ، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الا بما ظهرت فائدته ومنفعته للممثلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجملة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقينه إياهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والمحكمين ثم تبينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسمي بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلّمة ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجعلا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا تسبق الى النفوس والغرض اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها ، واختصار البرهان ببيان ان المشرق

والمغرب كسائر الجهات لله تعالى أي يخصص منها ما يشاء فيجعله قبله لمن يشاء،
وبيان لمكانة الامة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكانت
بالعدل والاعتدال في الامر كله أي فلا يليق بها ان تبالي بانتقاد السفهاء
المذبذبين بين الافراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولا وهي الكعبة الخ : وهو مبني على قول الاقلين ان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والا كثرون على أن المراد بالقبلة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبلة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحول عنها الى الكعبة الا ليتبين الثابت على
إيمانه ممن لا ثبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين
وانما ثبت من فقه في الشيء فمرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتن الناس اذا خبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبله فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث صكونه صرفا
عن قبله الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويرونه أمرا عظيما ، والذين هدام الله الى فقه ذلك يرونه أمرا حكيما ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكيرة الا على الذين هدى الله) فمنهم الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة

وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والعقل والنقل متفقان على ان علمه تعالى قديم لا يتجدد والمفسرين في هذه الالفاظ أقوال ذكر الاستاذ الامام أظهرها فقال مامثاله : جرت عادة العرب في لغتها أن تنسب للرئيس والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطبهم خطاب السيد صبح بحسب هذا لاسلوب العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره هو المقصود بالفعل ، فمضى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي إياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول (ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الآخر لقيامهم جميعا بآداء الاعمال الظاهرة المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يمحس ما في القلوب بما يبطل به الناس من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين» وعلى هذا الاسلوب جاء ما روي في الحديث القدسي «يا عبادي مرضت فلم تعدني ، وجعت فلم تطعمني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها، اقطع العقل بأن هذا محال وقوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب: إني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الأسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئهم اذ كانوا عاجزين ،

و ثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا « لنعلم » يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وإنما التجدد في المعلوم لا في نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كأنه قال : ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس إلا لنحوها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما أكنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز المهتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على العقين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبانها انقلب على عقبيه لما فيها من الإشعار بأنه رجع عن خير إلى شر أو من سوء إلى أسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

تنفذ كلمات ربي ، الآية وقوله « ولو أن مافي الارض من شجرة أفلام والبحر يمده من يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لان كل وجود منها وجد بكلمة الله (كن) ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين ومنهم الجلال على ان المراد بالايان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين أحبوا أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل الى الكعبة فاراد الله أن يبين لهم انه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الايمان الخالص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لارياء ولا سمة فصلاتكم مقبولة لانها أثر الايمان الراسخ في القلب، المصلح للنفس ، فتسمية الصلاة على هذا إيماناً ليس لانها أعظم أركان الدين بل الاشارة الى ما قلناه وبيان ان مزيها في منشئها الباعث عليها من الايمان والاخلاص ولذلك يقرن الايمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة . فالصلاة هي آية الايمان القلبية الخفية لانها لا تكون آية الا باخلاص القلب ، والزكاة هي الدليل الحسي الظاهر. وقد يُنشد الجاهل بالصلاة فيتهم انه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه الاعمال الظاهرة التي هي صورتها وان كانت هذه الصورة خالية من روح الاخلاص والتوجه القلبي الى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الايمان، لا يقدر ان ينشئ نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية بل الآيات يدل على أن الايمان هنا مستعمل في معناه فانه لما بين أمر الفتنة في تحويل القبلة وبين ان من الناس من ينقلب الى الكفر ويترك الايمان ومنهم من يثبت على ايمانه عالماً ان الاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول لان الجهات في نفسها متساوية

لا فضل لجهة منها على جهة، بشر هؤلاء المؤمنين المتبعين بأنهم يجزون على إيمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع الله أجرهم ولا يليتهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول انهم يزقون الطائفة الملتزمة من الكلام الآتي ويحملون القرآن عشرين بما يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة فيجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما يجعلون لكل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجد اعجازها في بلاغة الاسلوب أن مهدت للأمر بتحويل القبله ما يشعر به في ضمن حكاية شبهة المعترضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء من الناس وإيرادها مجملة ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية الصراط المستقيم الذي لا تقريط فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدورها واعتدالها في جميع أمرها ، وبيان الحكمة في جعل القبله الاولى قبله ، وبالتلطف في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الايمان عن دينهم افتتانا بالتحويل ، وجهلا بالأمر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم وقعه على النبي والمؤمنين ، وبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية الآمية التي سبق ذكرها وهي الايمان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم الاحكام ، ثم تبشير المؤمنين المهتدين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة الله اياهم برأفته ورحمته ، وفضله واحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل أمرا صريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموثق ببعض جملة وآياته ببعض ان تفك وثقه ويجعل تنافها ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخر والا آخر أولا ، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عظيم ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوي ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى ان تتخلف وأن يضع أجر المؤمنين الصادقين . قال الجلال : والرأفة شدة الرحمة وقدم الابلغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعر انه قدم كذا وأخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) وعندى ان الرأفة أثر من آثار الرحمة والرحمة أم فان الرأفة لا تستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دفع

الالم والضر وتشمّل الاحسان وزيادة الاحسان، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاعة وترضى كأنه قال ان الله رؤوف بالناس لانه ذو الرحمة الواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم أولا يتليهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزيهم عليه أحسن الجزاء. واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله. ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلام من الرأفة والرحمة في الانسان اتفعال في النفس أثره ما ذكر آتقا والاتفعال محال على الله تعالى فتفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسملة. قرأ الحرمين وابن عامر وحفص «لرؤف» بالمد والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * »

قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس ويرجوه بل قال (الجلال) إنه كان ينتظره لأن الكعبة قبلته أبيه إبراهيم والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب أي وعلى العرب المول في ظهور هذا الدين العام ، لأنهم كانوا أكمل استعداداً من جميع الأنام ، قال الاستاذ الامام: ولا بعد في تشوفه إلى قبلة إبراهيم وقد جاء بإحياء ملته، وتجدد دعوته ، ولا بعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه ، كلا أن هوى الأنبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه. ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لا تقلبت رغبتهم فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيه ، بل المقام أدق ، والسر أخفى ، إن روح النبي منطوية على الدين في جملته ، قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسأله ، فهي تشعر بصفتها وإشرافها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعورا اجماليا كلياً لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الأحكام الا عند شدة الحاجة إليها ، والاستعداد لتشريعها ، عند ذلك يتوجه قلب النبي إلى ربه طالبا بلسان استعداده بيان ما يشعر به مجملاً ، وإيضاح ما يلوح له مبهماً ، فينزل الروح الأمين على قلبه ، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه ، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد ، لا كسب فيه للعباد ، وإذا كان حكم شرع لسبب مؤقت ، وزمن في علم الله معين ، تشعر روح النبي بذلك في الجملة فإذا تم الميقات ، وأزف وقت الرقي إلى ما هو أفضل وجدت من الشعور بالحاجة إلى النسخ ما يوجهها إلى الشارع العليم ، والديان الحكيم ، كما كان يتقلب وجه نبينا في السماء تشوفاً إلى تحويل القبلة. فذلك قوله تعالى (قد نرى قلب

وجهك في السماء)

وفسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب وما أسرت فان وافقها الالسنه فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال، فهذا التفسير ليس باجني من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشمر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاتدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً هذا التحويل ولا تنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (فتولينك قبلة ترضاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشرط يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اطلاق الشرط على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنا لما فيه من الحرج الشديد لاسيما على الأمة الامية . ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الامر يؤمر به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراً له وللمؤمنين به فاذا أريد التخصيص جيء بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به

النبي فيها نصا صريحا للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فإنها كانت حادثة كبيرة استتبت فتنة عظيمة أراد الله أن يعلم المؤمنين بعنايته بها ويقررها في أنفسهم فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع

بعد هذا عاد إلى بيان حال السفهاء مشيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولى المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجمهور المفسرين على أن أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لأن كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت إليه وأما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كذلك فإن عامة الناس تقبل كلامه ولو نطق بالحال لأن الثقة بظهوره، تصدع عن تمحيص خبره، فهو في حالة الظاهرة شبهة إذا أنكر، وحجة إذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بمرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس فهم يقولون ما لا يمتدنون لأجل ذلك ويسندون ما يقولون إلى كتبهم كذباً صريحاً وأوياً لا بعيداً كما كان أخبار اليهود يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويدكرون للناس أقوالاً على أنها من كتبهم وما هي من كتبهم أن يريدون الأخداعاً، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين أنهم يقولون غير ما يستقدون كأنه يقول أن هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول و يعلمون ان أمر القبله كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا يحصى عنه (وما الله بغافل عما يعملون) فهو المظلم على الظواهر والضمائر، الحسيب على مافي السرائر، الرقيب على الاعمال، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره و اليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء، وقرأ ابن عامر و حمزة والكسائي (تعلمون) بالتاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أهل الكتاب راجيا بإيمانهم ما لا يرحوه من إيمان المشركين فيمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في الدين ويتمنى لو أعطي من الآيات ما يمحو كل شبهة لهم، ولما كانت فتنة تحويل القبلة بسخا دعهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشتهين في الحق فنزل شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (وئن أنبت لدين أو توات كتاب بكل آية ماتبعوا قبلك) فلا يحزك قولهم ولا يعرضهم ولا تحببن لآيات و لدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أياسه من اتباعهم قبلته أياهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبلة ابراهيم الذي يجعلونه جميعا ولا يختلف في حقيقة ملته أحد منهم فهي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يرحزهم عن تصبهم لما ألفوا، وعنادهم فيما اختلفوا، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معنى القبلة وكون الجهات كلها لله تعالى وان الفائدة فيها الاجتماع دون الاتراق فأي

دليل أم أية آية ترجعهم عن قبلتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تتركبوا في القبلة فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (ومابعضهم بتابع قبلة بعض) لأن كلامهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل، (والئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أي إننا قد أثبتنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به أن نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة وإن جمود أهل الكتاب على ما هم فيه إنما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر. وإن طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس إلا مجاحدة ومماندة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر في أهواء القوم استمالة لهم إذا حل لهذه الاستمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجاراة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام : هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاماً عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فإنه أفرد بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم أو أن يجاريهم على شيء نهى الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفًا لازماً لهم «ومال للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكانته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : ما في اليد حيلة : العامة عمى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الأرض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين وأهجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهون رأيه ويعمدونه عابثاً أو مجنوناً اذ يحاول ما لا فائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون المنكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين . وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول ثقتهم بالدين كاهلها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكأها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كاه هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكت العالمون بكونها بدعاً ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن .

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهم مع ذلك يظهرون التعجب من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم حجودا ، ولا أقوى جهودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتبأهم لأهواء السلاطين والأثرياء ، والوجهاء والأغنياء ، وكيف كانوا يؤلفون الكتب لهم ، ويخترون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وأزموها بكتبهم ، - اظهر اقمارىء الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجه التشديد في الآية بتوجيهه لوعيد فيها الى النبي المصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤٦: ١٤١ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أتوا الكتاب يعلمون ان ما جاء به النبي في أمر القبله هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويمكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والملة في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون ريبتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأخبارهم - : انا أعلم به مني باني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي فأما ولدي فلعل والدته خانت : فقد اعترف من هداه الله من أخبارهم كهذا العالم الجليل وتيم الداري من علماء النصاري أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتطرق اليها الشك (وان فريقا منهم

ليكتُمون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لا مربة فيه فإذا يرجى منهم بعد هذا؟ وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يعرفون» لما ذكر من أمر القبلة. واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما بعده من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

وقد أسند هذا الكتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به ومنهم من كان يجحد عنه جهل ولو علم به لجاز أن يقبله. ثم قال عز شأنه

(١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك فلا تكونن من المترين) أي ان العمدية في

معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أوهام هؤلاء المجاهدين فانها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتتري بها. والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد أمتة من كان منهم غير راسخ في الايمان، وخشي عليه الاعتزاز بمظاهر أولئك المخادعين الذين يفتربأمثالهم الاغراب في كل زمان ومكان ،

١٤٧: ١٤٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوِّئَةٌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ١٤٩: ١٤٤ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَيْهِ نُلْحِقُكَ مِنَ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * ١٥٠: ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، وَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * ١٥١: ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُنَبِّئُكُمْ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٥٢: ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ *

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فما بهم يشاغبون في مسألة القبلة من الأحكام الفرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إيراد الدعوى وليس اعتراضيا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الأمر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - وقرأ ابن عامر مولاها - أي لكل أمة من الأمم جهة توليها في صلاتها فلم تكن جهة من الجهات قبله في كل ملة بحيث تمد ركنائنا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فإبراهيم وإسماعيل كانا يوليان الكعبة وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الأمر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنائنا ثابتا في الأديان فأى شبهة من العقل أو من تقاليد المال على فتنة المشاغبين في أمر القبلة ، وأي وجه لما ظهره من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ . وإذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهه بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الأمم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وان لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشاغبة في أمثال هذه الامور . وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول . ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا فني أي جهة وأي مكان يقيم المرء فالله تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يعجزه الا تيان بالناس مهما بعدت بينهم المسافات ، وتناءت بهم الديار والجهات ، فالتصريح بالقدرة تذكير بالدليل على الدعوى . والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلة إجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية « ليس البر أن تولوا وجوهكم ، المشار إليها آتاه وستأتي . وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلة ان مخ الدين وجوهه هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر واعن غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة ، المسارعون الى كل مبرة ، المتصفون بكل فضيلة ، في الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كنفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه للطعن في العالمين الكاملين ، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبين (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الإمام أعاد الأمر في صورة أخرى ليبين أنه شريعة عامة في كل زمان
ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بحضور دون سفر. وقد كان الأمر
بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه
بصفة الأمر أنه ليس خاصاً بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه أن
يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الأمر وأكده بقوله
(وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بغافل عما تعملون)
أي أنكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت
نظر الحق دائماً فهو لا يتفل عن أعمالكم « فليحذر الذين يخالفون عن
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وفي الكلام التفات عن خطاب
النبي « من » إلى خطاب جميع المكافين. وقرأ أبو عمرو « يعملون » بالياء وهو
يعود إلى أولئك المجادلين في القبلة. يقول لنبيه: لا يحزنك أمرهم فإن الله تعالى
هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم. ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما
كنتم فولوا وجوهكم شطره) ابتداء هذه الآية بصفة الأمر الواردة في الآية
قبلها وقرن بها صيغة الأمر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب
الامة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس
عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة لمجرد التأكيد كما قال مفسرنا
- الجلال - وإنما هو تهديد للعة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به . وهو
أسلوب مهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الأساليب
البلغية يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس
عليكم حجة : وهو نظم غير مهود في الكلام البليغ لا سيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة .) والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون وهم فريقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حجبتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان النبي الذي يبعث من ولد اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على انه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق من ربهم ، وان المشركين كان يرون ان نبياً من ولد ابراهيم جاء لاحياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده ابراهيم وقد جاء التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (الا الذين ظلموا منهم) فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون الى حكم الامور وأسرارها بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم الذين أثاروا الفتن وحركوا رياح الشبه في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تخشوهم) اذ لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى برهان عقلي ولا الى هدى سماوي ، (واخشوني) أنا فإنني القدير وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم وأبدلكم من بعد خوفكم أمنا وانني لا أخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فان الحق يعلم ولا يعلى ، وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر الاستاذ الامام هبنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشتهيه عليه الامر فيترك الحق لانه عمي عليه ولو ظهر له لا تخذبه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافاً لما فهم بعض الطلاب من كلام الاستاذ وانما استثناء من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالون بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالى به ويعتني بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه وقال: ان «الذين ظلموا» يعم اليهود ومشركي العرب خلافاً للمفسرين الذين قالوا انهم المشركون خاصة مع انهم فسروا السفهاء بما يعم الفريقين وما هو هؤلاء الذين ظلموا الا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية يقال (ولأنتم نعمتي عليكم) ويأني ان النبي عربي من ولد ابراهيم وبلسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولاً وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم الى سائر الامم وكانوا اذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بيتهم الحرام، وان يحبوا سنة ابراهيم بتطهيره من عبادة الاصنام، لانه معبودهم وأشرف أثر عندهم ينسب الى أبيهم ابراهيم الذي بناه ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم فأنتم الله عليهم النعمة باعطائهم ما يحبون . نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فامثاله نعمة ولكنه اذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميداً نافعاً فيها تكون النعمة أتم والمنة أكمل ولذلك عبر بالانتماء

وذكر الاستاذ الامام من الحكمة في جعل القبلة في أول الامر بيت المقدس ان الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالاصنام والاوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها والامن في انكشافه عنها بعيداً فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر ابراهيم

بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والتنزيه ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبله للموحدین ليوجه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره واتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول: يؤيد ما قرره الأستاذ الامام في تفسير الاتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام ، وانتشار نوره في الأنام ، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ثالثة لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليعدكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمخاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه ، وتبين قوة الحق وثبوته ، فالحجة تتبختر اتضاحا ، والشبهة تتضاءل افتضاحا ، وقد خلت سنة الكون بأن الفتن تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويمارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه وبحسب حاجته الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجمل علمه به مفصلا به - أن كان مجبلا ،
ومبرهنا عليه به - أن كان مسلما ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الريب للمقلدين ، قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيرا
اذ لولا هم ما وصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عداتي لهم فضل علي ومنه فلا اذهب الرحمن غني الا عاديا
هم يمشوا عن زلي فأجنبها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

ذلك ان العدو ينقب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة ، وطريق الحقيقة ، فاذا وجد في كلام العدو مغزا صحيحا توقاه ، أو عثارا
في طريقة نحاه ، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسددها ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي يتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لكم وتطهيركم إياه من عبادة الاصنام والوثان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أتمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للعرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (يتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن ما جاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وإن يراد بها آيات الوحي والتعظيم أولى وإنما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقرينة « يتلو » على أن التلاوة أعم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم . ووجه المنة أنه يقودهم إلى الحق بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا اذعان ، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلاً ، والدين مؤيداً له وهادياً ، لا مرغماً ولا معطلاً ،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلبها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر قلوبكم من الأخلاق السافلة ، والرذائل الممقوتة ، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الأسوة ، لا بالقهر والسطوة ، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الاستاذ الامام : وهذا لا يصح فإن الإسلام كما جاء بالتوحيد الماحي للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يثدنون بناتهم - يدفنونهن أحياء - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح ، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الغارات ونهب بعضهم بعضاً ، وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تقتدي منه ، إلى غير ذلك . وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة ، وهديه الشريف ، وجمعهم بعد تلك الفرقة ، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد ، وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسمى بها أديانهم .

فإذا أعطى مولى أو رقيق منهم أماناً لأي إنسان محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له ، فأى تزكية أعلى من هذه التزكية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأُسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال

(ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره في الكلام على دعوة إبراهيم

وما هو بعيد . وقد جاء الاستاذ الامام هنا بتفصيل في معنى الحكمة لم

يذكر هناك فقال مأمثاله : دعا القرآن الى التوحيد وأمّهات الفضائل وبين

أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع الحكومين

المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته في الجزئيات وهو ما يسمونه

نظام البيوت - العائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية

والحرية وذلك ان الأمور ينبغي أن تؤخذ بالأُسوة والعمل بعد معرفة

القواعد العامة التي جاءت في الكتاب ولذلك كانت السنة هي المينة ذلك

بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بيوته ومع أصحابه في السلم

والحرب والسفر والإقامة وفي حال الضعف والقوة والقلة والكثرة فالسنة

العملية المتواترة هي المينة للقرآن بتفصيل مجمله وبيان مبهمه وإظهار ما في

أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فانها كانت

كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولي

كافياً في انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل والأمية

الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هي التي

علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرثتهم على العدل والاعتدال في جميع

الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقلما ترى احدا عاملا بطلعه وإنما السبب

في ذلك أن الأكثرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلاً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبه وللناس وما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالتربية عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرقة واضحة ولكان هذا العلم معيناً لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالترك فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين وتقد بهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولا نجباء، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ولكنه فقهه حق فقهه . وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الأحكام - غير الزكية ولكنه يتصل بها ويعين عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نبأ عن استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على الزكية ، وقد هنا ذكر الزكية على تعليم الكتاب والحكمة والنكته في ذلك ان إبراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون الزكية ثمرة له ونتيجة ، وهما ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الايمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا رب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسعى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج فالتزكية والتربية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في الأحكام، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم إلى معرفته بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كإخبار عالم الغيب وسيرة الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا عند أهل الكتاب فإنه صحيح أغلاطهم، وبين سقاطهم، وخص هذا بالذكر وإن كان مما اشتمل عليه الكتاب اهتماما به، وتنويعا بشأنه، فكانه قال ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الإلهية الحاكمة فيكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه سائر الأمم أي فالتعليم ليس محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبيينها والمقابلة بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالآيات الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة إبراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين ولا مقابلة على هذا والامر ظاهر (فاذكروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم شرحها وبما أنعمت عليكم من النعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم ويزكيكم ولا تنسوا أنني أنا المتفضل بإفاضة هذه النعم عليكم (أذكركم) بإدامتها والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه الكتابة من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول أنني أعاملكم بما تعاملوني به وهو الرب ونحن المبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لعباده اذا ذكر وذكروهم بإدامة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا الى)
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفرون) أي
 لا تكفروا نعمي باهمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 السنن الالهية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحوالت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعطلت ما أعطاه الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحمهم بان أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الالهية وتحذرهم المود
 الى أسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامر زمنا قصيرا فسمعدوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطي سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٥٣: ١٤٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٥٤: ١٤٩) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءُ
 وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * (١٥٥: ١٥٠) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * (١٥٦: ١٥١)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * (١٥٧: ١٥٢) أُولَئِكَ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وإن المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح ما دلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة، وإزالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبيين، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين، ومنها إتمام النعمة، والبشارة بالاستيلاء على مكة، وكون ذلك طريقا للهداية، لما في الفتن من التمهيد الذي يتميز به المؤمن الصادق، من المسلم المنافق، ولا غرو فإن مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحك به الناقد الذهب فيعرف به زيفه ونضاره. وكذلك الفتن تظهر الثابت على الحق المطمئن به وتفضح المنافق المرائي بما تظهر من زلزاله واضطرابه فيما لديه، أو انقلابه ناكصا على عقبيه، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي ذلك من التثبيت في مقاومة الفتنة، وتأكيده أمر القبلة، ما يليق بتلك الحالة. وفي ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم لا يذان بأن تحويل القبلة الذي صورته السفهاء من الناس بصورة النعمة، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة، لا جرم أن تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للنعم جل شأنه

كانت تقرن بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين التكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بعد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن يعد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك ؟ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بلطفه الى علاج الداء قبل يئانه فأمر بالاستعانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بمعوته الآلية ثم أشمرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآية في الانقطاع الى العباداة والصبر على الطاعة مطلقا بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وماله اعتكافا في مسجد أو انزواء في خلوة عاملا بها

كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد وكانت الامم كلها مناوثة لهم فالشر يكون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما فتشوا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن مراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقيه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحاداة التي يعوز فيها الصبر ، ويميز معها الثبات على احتمال المكاره ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها صبورا . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كما قدمنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتثال بتعويد النفس على احتمال المكاره والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بمقابلة الصبر المحموده ونصرهم الله تعالى مع قلتهم وضعفهم على جميع الامم مع قوتها وكثرتها وانما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جعله سببا للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة العصر ،

المتحمل للمكروه مع السآمة والضجر لا يعد صابرا وهذا هو شأن متحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا اذا عرض لهم شيء على غير ما يهوون ، على أن عنوان

صلاحتهم واستمسكهم بعروة الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة ، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يرى المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله « ان الانسان خلق هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه الخير منوعا » الا المصلين » وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معاذربة الاستعانة على ما يلاقي المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأدياء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تعودوها يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره ويحاول تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فمن لم يستعن على عمله بالصبر لا يتم له امره ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كتربية الأئمة والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الاعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالمعجز قد سجن على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر

جلي . وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف الا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذوبها بفضلي الصفات وهي التوجه الى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيئته وجلاله وكمال سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة الموهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي مميز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المعتادين عليها الاصرار على الفواحش والمنكرات ، واجتراح الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر الا على الخاشعين . انما جعلت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبيه الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل عناء ، فانه لا يتصور شيئا يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضيا لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويفزع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معونته انما تقدم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم ، وقالوا ان المعية هنا معية المعونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا يغلبه شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، ولن يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقريره من المقاومات وتثييط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته ؟ : وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما اثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطأوا النصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحياته - ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات . وقالوا ان اللام في لهم للتعليل لا للتبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع المليون في جميع الموتي من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يجعل الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة . (*) وقيل أنها حياة الذكر الحسن والثناء بمد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى روي هذا عن الأصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وإن الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين ، فالآية عند هؤلاء على حد « أن الأبرار لن ينعيم وإن الفجار لن يجهنم » أي أن مصيرهم إلى ذلك . قال الاستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح إنما تقوم بجسم أثري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الاثري تجول الروح في هذا الجسم المادي فاذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الاثري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل وأما هذا الجسم المحسوس فانه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود أنها « في حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة حيث شئت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « أن أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف طيور خضر تعلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة ، كذا في بعض التفاسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد: أي لها صورة وما الصورة الا عرض وجوه هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالاثير .

واذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحمل بها جسما آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية خرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون وينعمون ولكننا لانعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الانفس والشرات) فعلمهم أن مجرد الانتساب للإيمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السطان ، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يترقى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متبع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بمد ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن يذهبنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر ويكون صاحبها أهلاً لأن يبشر بحسن العاقبة في الأمور كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر الم بشر به إيدانا بذلك وهو إيجاز لا يعهد مثله في غير القرآن الحكيم فانت ترى انه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام الى تطويل لا حاجة اليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف فيصايرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار اليه في الآية - وأعداء الاسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى وهو كجاري . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والقحط قال الاستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقى المؤمنون في سبيل الإيمان. ولا وقع للصمابة في ذلك العهد وانما هو أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغالب صفر الدين ولذلك كان الفقر عاماً في المسلمين من أول عهدهم الى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات النخيل وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في المجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند هجرتهم اليها بلد وباء وحمى

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد النطق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الإلهي المبرر عنه بالسنة، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع نفوسهم، ولا تقعد المصائب همهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستقبحها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون»، رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطئ النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأثر كالمعد» هذا إن لم يقترن بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالأجمال فقال (أولئك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والنجاح، وإعلاء المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه ليبيع نفسه اذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر يديه ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين (واولئك هم المهتدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد اذ لا يستحوذ الجزع على قلوبهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ، فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة بملو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨ : ١٥٣) إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * (١٥٩ : ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ آيَاتِنَا وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * (١٦٠ : ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا وَلِئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * (١٦١ : ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لعنةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢ : ١٥) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حُكِمَ تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما يوجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولا تتم نعمتي عليكم» إشارة بهذا الاستيلاء، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشهرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تصريحاً ضمناً بأن سيأخذون مكة ويسيرون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لافادة حكم جديد لاعلاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تنمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كأنه قال : لا تلوينكم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الأصنام على الصفا والمروة ، عن قصد إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلونكم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين ، ولا زلزال مرضى القلوب من المنافقين ، بل ثقوا بوعد الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ، والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشعيرة والشعار والشعارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى «لا تحلوا شعائر الله» قالوا فالشعائر في الآية معناها الملامات واللغة تشهد لذلك - رمى رجل جرة فأصابت جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شعرت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحت سمي الجرح بذلك لأنّه علامة وقال عند ذلك رجل لابي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته إيماناً ونسلياً. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية. قال في الصحاح: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى «لا تحلوا شعائر الله»: أي جميع متعبداته التي أشعرها الله أي جعلها إعلماً لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضاً الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماء الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم. فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلنا بأن فيه مصلحة لنا ولكنا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام الفهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص ما شرعه الله تعالى لا يزداد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من البعث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لأن يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا البعث في امتثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرا ومصلحتنا وأنه يعلمه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فإن الطائمين القاعين بحقوق الدين تصلح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وإن لم يفهموا فهماء كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فمثلهم كما قال الغزالي: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواءه فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التبعدي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذ كان مشروعاً فسواء كان ركناً كما يقول الأئمة الثلاثة أو واجباً كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إنه للإشارة الى تخطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشمار وان السمي بينهما من مناسك إبراهيم فهو لا ينافي الطلب جزماً وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيراً) فإن معنى التطوع في أصل اللغة الاتيان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على الندب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فإن الله شاكر عليم) معناه فإن الله يثيبه لأنه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقة فلا بد من حمله على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمة فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يناله من أحد نعمة فالمعنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المعنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكمل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه ويبدأ عنده وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هدام اليه وأقدرهم عليه ، فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سبقت لأجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي اليه معروفاتهم لا يشكرهم له ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناؤه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وهم المخلوقون ، وهو الغني الحميد وهم الفقراء المعوزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لا تضاهيها مفسدة إذ هي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصلحتنا ومنفعتنا لأن كفران نعمه بإهمالها أو بعدم استعمالها فيما خلقت لاجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهًا إلينا أو إلى غيرنا من الخلق فهو جناية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف إذا لم يلق إلا الكفران فإن الناس يتركون عمل المعروف في الغالب فتحرم منه ونقع مع الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وإنما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعروف وطلبًا للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها إلى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدم عن الصنعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم قلما تلد القرون واحدا منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فإن لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والونی فيه وإذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للحذر من سوء عاقبته ، إذ الحاسدون من الأشرار ، يسمون دائما في إيذاء الأخيار ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همة أعلیاء الهمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكورا . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعا فيزيدون منه كما أنهم إذا رأوه ضائما يكفون عنه ،

قال الاستاذ الامام بعد بيان حسن أثر الشكر في المخلصين : ويروون في هذا حديثا ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو « عجبت لحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسميه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين القائي في الله تعالى لا يبتغي بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود

ثم قال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من اليناث والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ . هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاندته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبلة انما كان في معرض مجاهدتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم يكتُمون الحق وهم يعلمون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكائمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسليية للنبي والمؤمنين علي إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به وجعل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يجيء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فالله تعالى يقول: إنهم يكتُمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم . وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمرء وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوريا مثلاً . ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى اذا سئلوا: هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا: على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافي التوراة وكتاب أشعيا فانه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف. كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فإنهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتبوا مافي الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتبوا الينيات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أما لعن اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لعنهم وإنما معناه أنهم بفعلتهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك الينيات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (ويبنوا) ما كانوا يكتُمونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد وبنوا إصلاحهم وجا هروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتُم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه لئلا يعيبوه وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة سالحة لضعفاء التائبين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرافة ، بعد الحرمان المعبر عنه بالإلعة ، قال الاستاذ

وهذا من أطف أنواع التأديب الآلهي فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيدهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأى ترغيب فى ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويعقل

ثم إن العبرة فى الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهداياته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التفصي منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانهم وانما يجب على العالم أن يجيب اذا سئل عما يعلمه وزاد بعضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانهم للناس وبالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعده من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصرُوا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتُمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله فى المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله فى عصيانهم الذي هو

سبب لعنتهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، فأخبر تعالى أنه لمن الأئمة كلها انتركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهمهم وأمرهم تأثير

وذهب بعض المأولين مذهبا آخر فقال : ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد أفتته الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الإفحام والافتناع ، فان الذي يسمعه على علاته يرى نفسه لازما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للمقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لا قيمة له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمة الله تنزهك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهارا بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبس له عرق ولا ينفع له وجدان ، ولا يندفع لنصرته يد ولا لسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلا) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، تجيش في صدره المراجل ، ويضطرب باله ، ويتألم قلبه ، وربما تجافى جنبه عن مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجرد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الإيقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والادعاء إليه قد تلج صدره ،؟ يسهل على من نظري في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه وينقشها بما يسليها به من الأثمان التي يسميها إيماناً ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع إلى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الله هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سرداً ، وأحصاها عداً ، وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها بريئة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب إلى الله قبل حلول الأجل ، لعله يتوب عليه وهو التواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستثنى منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدى الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويمخلدون فيها لا تنفعهم معها شفاعاة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس اوحجتهم ان حمله على ظاهره وهو العموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلعنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويماندونه فهم يلعنونهم أو يرونهم محلاً لللعنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل لللعنة وموضوع لها من الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطيء في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسبة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع ان لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلاً لللعنة الله ومقتة فلا يرجي أن يرأف بهم راثف، ولا أن يشفع لهم شافع، لأن اللعنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمة سعيه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) قالوا ان الخلود في اللعنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقريئة « لا يخفف عنهم العذاب » ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئاً ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقته وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طرداً ابدياً لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح والجناية على الحق وتدسية النفس، فتى مات انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يجلي تلك النعمة، وينير هاتيك الظلمة ، وحرّم من الرجوع الى الحق ، ومن تزكية النفس ، فسجل عليه دوام العذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته ، وامتنع أيضا أن ينظر ويهمل فيه ، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه ، فهو الجاني والمعذب لنفسه ، فأى شيء يرجو من غيره ؟

(١٦٣: ١٥٨) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٤):

(١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتُمون ما أنزله الله من البينات والهدى ، لم يؤمنوا ولا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإن هم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء اذ لا يقبل منهم اقتداء ، ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء ، بل « مالا ظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » ، لأن اللعنة تمنعهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم دينا من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين وعحق الحق هو واحد لا يعبد غيره ولا تكتم هدايته ولا يجعل كلام البشر معيارا على كلامه ، وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبينات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأئمتهم ثقة بهم واعتمادا على شفاعتهم أنهم

لن يغنوا عنهم من الله شيئا ويعلموا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من الرؤسين فقال

(وآلهكم إله واحد لا إله الا هو) أي فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالألوهية وهو أن يعتقد أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يمينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصدده عنها لأجل قربه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما سيأتي في موضعه أن شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يبينوا منازل الله للناس ولا يكتسوه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاما كثيرة ثم هجروا الوحي اكتناء بها . وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبين . قال الاستاذ الامام : زبهم سبحانه وتعالى الى أن المنافع التي يربونها من كفرهم إنما هي بيده الكريمة وحده كأنه يقول اذا أتم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالألوهية يكفيكم كل ضرر تخافونه ، ويعطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلا للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانبا وتمتقدوا أن الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلمته ، ولا أوسع من رحمته ، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيرا من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله . وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في الفاتحة .

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها ؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصلها وجعل الآية جوابا لقوم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام : انسب لنا ربك : قاله الجلال . ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج إليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آتقا فهو إن صح رواية لا يزيدنا بيانا في فهم الآية ولا يصح أن يجعل سببا لنزولها لاسيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغه القرآن .

ومثل هذا السبب يجعل القرآن مبددا متفرقا لا ترتبط أجزاءه . ولا تتصل أنحاءه . ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فأنها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في منبها روايات منها أن آية « وإلهم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسمع الخلق إله واحد ! كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على ان النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم الى هذا التوحيد عشر سنين ونيفاً ، وطلبوا الدليل على ذلك كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلاً مع أن معظم ما نزل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلم بان ما نراه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليله قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخر؟

قال الاستاذ الامام بعد بيان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر انها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال انما يصدر ممن لا يعرف شيئاً من صفات هذا الرب العظيم - أو ممن ينبغي أن يعرف مقدار علم المسؤول بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية الا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لا تعقل الألوهية الالهية ، أما الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لا يتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكائنين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيهم عقوبته ولعنته . وذكر الرحمة بعد ما يرغبهم في التوبة ويحول دون يأسهم من فضل الله بعد إثباتهم ممن اتخذهم شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان « الا الذين تابوا » الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا.

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألعنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة يدهش المتأملين ببعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره، وحكمته وتديره ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمة يبرون عنها بالجاذبية . ولولا هذا النظام لا تفلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصادم بعضها بعضاً وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية ، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين » في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالدها يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع ، والجواهر المتعددة الخواص والألوان ، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا: ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية: ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الاقطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع العرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتهما بازائها وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بيّنة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات اخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : م ٧) من الماروجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

ان اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه ونقول إن آثاره تدل على ذلك أيضا وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آتفا .

قال تعالى (والفلك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للانسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينتفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجهل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الهيئة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا المعنى بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في العصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شراعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاعاً وحصوناً فيها أقتل آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الاله الذي خلق هذه الاشياء وهدى اليها الانسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

فانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والرياح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي المعدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الإبداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم

(وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسما جهة الملو لا ما قاله المخذولون الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا ان بين السماء والارض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وان المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكوُّنه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله» فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف برودته وتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بشقه الى الارض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فالماء حياة الأرض بالنبات وبه استمدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد الأحياء الأول وما تلاه من تولد الحيوانات المعبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دائماً في جميع بقاع الأرض؟ الظاهر أن المراد أولاً وبالذات الأحياء الأول المشار

اليه بقوله تعالى في آية أخرى « أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » فهو يذكر جعل كل شيء حياً بالماء ، في إردف ذكر انفصال الارض من السماء ، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقا أي مادة واحدة متصلا ببعض أجزائها بعض على كونه ذرات غازية كال دخان كما قال في آية التكوين « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ، اخرج ولما كان ذلك التفتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة مائة مائة وكانت مادة الماء وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تتبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلاني في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذا هو الأحياء الأول

أما الأحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائما فهو المشار اليه بمثل قوله تعالى « وترى الأرض هامة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأرض راضي المطورة لاني ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يموت منها . حياة الأحياء في الارض انما هي بالماء سواء كانت بالأحياء الاول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الأحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقلته هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكوينه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في الموالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطعومه وروائحہ فتجد في الارض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ماتعرف حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر ماله زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة - فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة ما للخلق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الالمية الشاملة.

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فانها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقها وأرسلها منتشرة في أرجائها وأبحاثها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض) * ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم آتفا في آية « الله الذي يرسل الرياح » وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذا هبت حارة في بعض الاماكن والافات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لولم يالف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقترافها وعلوها وتسفلها وهو ما يبرعنه علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وإنما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها المجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدوهم الى استخراج العبر منها ، ؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويمدوها مضغفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؟ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه : هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون سيرهم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؟ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فمثلهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الابداع الالهي المفصيح عن وجود الله وكأله ، وجلاله وجماله ، وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الالهية فانها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون ، الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهما لكان الله سبحانه استدلالاً في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن إلى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن وإنما يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذاك بما أوتينا من العقل فمن أطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فالتكلم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ •

هذه الآية مبنية لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أندادا يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفعون بركتهم البلاء والنقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون إن الند هو المماثل وزاد بعض اللغويين فيه قيда فقال: إنه المماثل الذي يعارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد ممثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يعتقدون فيهم شيئاً من هذا الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين بل يعتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده لأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم فلا بد لهم من واسطة كما هو المهود من الرعايا الضعفاء، مع الملوك والأمراء، والوثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظماء الخلق لاسيما المستبدين منهم الذين استعبدوا الناس استعباداً، فالآيات الناطقة بأنهم إذا سئلوا: من خلق كذا وكذا؟ يقولون: الله: كثيرة وقال فيهم مع ذلك «ويمبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أيضاً «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»

والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً ويدل عليه الآيات الآتية «اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» الخ

فالمراد إذن من النِّدَمِ يُطلب منه مالا يُطلب إلا من الله عز وجل أو يؤخذ عنه مالا يؤخذ إلا عن الله تعالى، وبيان الأول على ما قررناه مراراً أن للأسباب مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق وأن الله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شيء وإن هناك أموراً تخفى علينا أسبابها، ويعنى علينا طريق طلابها، فيجب علينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ فيها إلى القوة الغيبية ونطلبها من مسبب الأسباب لعل بعنايته ورحمته يهديننا إلى طريقها أو يبدلنا خيراً

منها ، وإنما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقاً للمقاصد ، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحراث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وإنما يهديهم الى القيام بجميع الأعمال الممكنة لانجاح الزراعة من الحراث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسيبه بكسبهم كالزوال الأمطار ، وإفاضة الأنهار ، ودفع الجوائح ، فإن استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعماهم لا بالسنتهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه ، وإقذارهم عليه ، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا الى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم تكالاً على الله تعالى واعتماداً على أن النصر بيده بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام ، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام ، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله ، ومن التجأ الى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله ، وهذا الذي يلجأ اليه من إنسان مكرم ، كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب ، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة ، أو صنم أو تمثال جعل تذكاراً لشيء من هذه ، يسمى نداً لله وشريكاً له ، وولياً من هونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام: قسم المفسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لا نه يستنزل من يشفع عنده عن رأيه ويحول من إرادته وتحويل الإرادة لا بد أن يكون مسبوقا بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تغيير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهيم أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه كالمرضى يعالجهم الأطباء فيترأى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يعتقد فيهم السلطة الغيبية الخارجة عن الأسباب طلبا للتعجيل بالشفاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكفوهم عناء اتخاذ الأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون ميثاقا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رأيه دينا واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما فيما نزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حتى كان جهم إياهم من نوع جهم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعلامها وكلها ترجع الى الأُنس بالمحبوب أو الركون والالتجاء اليه عند الحاجة ، فقد يحب الإنسان شخصاً لأنه يأنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته وتقوذاً يعلو تقوده مع ثقته بأنه يهتم لأمره ويمطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على ما لا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذاباً من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويعظم هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كانت مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة، والصفات الكاملة، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات، والسلطان المطاع في الأرض والسماوات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه، وانتظار الاستفادة منه، ولغير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فحبهم إياهم من نوع حبهم إياه جل ثناؤه لا يخصصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم ضرباً من التوسط الغيبي فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحّد ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه لان حبهم له

خاص به سبحانه لا يشر كون فيه غيره فحبهم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فان حبهم متوزع متزعزع لا ثبات له ولا استقرار، للمؤمن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شيء ويده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسي فهو بتوفيقه وهدايته، وما جاءه بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتعذر عليه، فهو يكله إليه ويعول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فاذا حزبه أمر، أو نزل به ضرر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويُسْمَع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبطل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيدياً في حياتك كلها كالترية الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به يكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعادته به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتزكي من الصفات البهيمية، وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق، حتى لا يعتريها كسوف ولا عحاق،

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى ، فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى حبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنها دين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمروهم بذلك بل وإن نهوهم عنه يتسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقا فإنهم يوحّدون الله تعالى ويخصّونه بهذا الحب كما يوحّدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفهمونه إلا بقرائن ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء نافلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبي نفسه « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فهو لاء المؤمنون يسترشدون بنقلهم وبيانهم ولكنهم لا يقلّدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى ومحبهه وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيمة فيما هم فيه يختلفون » - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - « إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » فالمؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه إلا عن وحيه ، وأما

متخذوا الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا ليحكم بينهم بآراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين ، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه من أقوالهم وأفعالهم فحملوهم على أن يتلوا تلوهم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون العذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب ، ولا تغني عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في كل موجود ، ويشمل لهم سلطانها مثل الشهود ، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة ، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة ، لعلوا أن هذه القوة التي تدير عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدير عالم الدنيا ، وأنها قوة واحدة لا تأثير لتغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها ، وأنهم كانوا ضالين في اللجأ إلى سواها ، وإشراك غيرها معها ، وأن هذا الضلال هبط بعقولهم وأرواحهم ، وكان منشأ عقابهم وعذابهم ، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد العذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يندمون معه حيث لا ينفع الندم . وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي تترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين ، والآئمة المجتهدين ، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتين منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سمي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام ، أو لا اختراع لبعض الطغام ، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإنما قدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان، ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المعقول لا نزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يمثل لهم الأمر ويتشخص لرأوا أمراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لا أطف منه ولا أبدع . ويجوز أن يراد بالعذاب مظاهره فتكون مسطرة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو معهود في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويخترع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا يراعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم ويان أن المراد بالحببة ما يجده الحب في نفسه من الأئس بالحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكملًا للأرواح وسائقًا لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الآخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

في الحسن الذي يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لنرى هل نحن متصفون به ، وننظر في القبيح الذي يذمه وينهى عنه كذلك ، ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وههنا يجب علينا أن نبحث وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أندادا أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثاله

اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجهل العميم - إلا أفرادا في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - ومحتوا في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم في الانقلاب وكان من أهم المسائل التي عرضت لهم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجهل بدينهم وبمدىهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الغرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، . ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير . وكان الغرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجدانا لها وتعريفها بأسرارها وحكمه بالتدريج . ابتلى الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جردوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولا طالبا فريدا

(تقريباً على حجة التصوف)

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الارادة صادق المزجة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج رويدا رويدا، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلك) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كالبيت بين يدي الغاسل لأن الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها فاذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتعذر فلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وأن فعلها نافع له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا. ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكري سلوكهم ومجاهدتهم، وأحوالهم ومشاهدتهم، لأن التذكير من أسباب القدوة والتأسي والتأسي هو طريق التربية القويم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعلو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يديرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون، وأنهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستغِيثين بهم أينما كانوا، وهذا الاعتقاد،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهدما للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقرّف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في الحزم إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه ، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس

دينين ، وأنه يحاسبهم بوجهين ، ويعاملهم معاملتين ، - حاش لله - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يملأ أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم ففهم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للتزيد من العلم بالله وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواه وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناقضها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواه « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

مناخرو الصوفية والفقهاء

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبعد ما فسد التصوف وانقلب من حال إلى حال مناقضة لها، وضعف الفقه فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتفقه الجامدون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا لهم بالسرو والكراهة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والعقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والفقه يأخذ العهد من رجل جاهل أُمي

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم الأئمة واستنبط الفقهاء منهما كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء الأئمة وأشباه الأئمة ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؟ حاش لله ولكتابه ورسوله فلا طريق لمعرفة عز وجل والوصول إلى رضوانه غير ما نزل من البينات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة مع التحقق بمعارفهما ، والتخاطق والتأدب بآدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل بهما، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جمود على الظواهر ،

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم وأظهرها في هذه البلاد الاحتفالات التي يسونها «الموالد» ومن العجيب أن تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة زاعمين أنهم يتقربون بها الى الله تعالى ولو طلب منهم بعض هذا المال لنشر علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب لضنوا به وبخلوا . ولا يرون ما يكون فيها من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون بمولده تباع المحظورات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالموالد أسواق الفسوق فيها خيام للعواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الرافصات المهتكات، الكاسيات العاريات ، ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

لحضور موائد الأغنياء في السرايدات والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم صاحب المولد ويهنيء بعضهم بعضاً بهذا العمل الشريف في عرفهم

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى فقبل له في ذلك فقال إنني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها منكرات ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم قال لشيخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟ قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو كلمت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من المجاورين في الأزهر يستمعون به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء المجاورون يذكرونه بخير ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الاتفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشعراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً ينفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من الشيخ إلا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزماراً : فلم الشعراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بعد سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون ببركة التصوف واعتقاد أهلهم بغير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بعد ان كانت للمبرة وتذكر القدوة، وصارت الحكايات الملققة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهموا انه يرضي غيره ممن اتخذوهم أندادا له وصاروا كالأباحين في الغالب فلا عجب اذا هم فيهم الجمل واستحوذ عليهم الضعف، وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلها يكون لديهم أبهة وشأن في نفوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتق لحار لا يدري بم يأخذ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ماهي الحنيفة السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولكننا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها ، وخلافاتهم وعلامها ، فاننا نحار في ترجيح بعضها على بعض
اذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى
ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتق به :
ولماذا ؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا نجمل تاريخ
أكثرهم يكفي لترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به
السنة وبهذا قطعت الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن
لا نطمئن في أولئك القائمين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا
لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فيهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل
إليه علمهم ولم يحملوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم
على أنهم دالون ومبينون ، لا على أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا
يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء
من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة
الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة
الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى
وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فعل لغيره
تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي
وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فاننا نلجأ الى قدرته ونستمدعنايته
وحده وبهذا نكون . وحين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد ، ومن يضل له فإله من هاد ،
وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم العامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضايتهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فان لم يفتوهم بخلاف النص التماساً خيراً لهم أو هرباً من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك فترى أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؟ يعض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسمون النفاق والمحابة في الدين مداراة لما كانت المداراة محمودة وكذلك كان الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى ممن قبلهم يسمون كتمانهم بأساء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان فهل يختلف حكمه فيرضى لهؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلونهم أنداداً له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله فلا يتخذون الله ولياً ولا نصيراً فهل يكون المرء مؤمناً اذا كان يترك دينه لأجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؟ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنة لبعض وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦١) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٢) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُ

فَتَتَبَّرُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *

(إذ تبرأ) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الاتخاذ . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل بمن تخذي الاتخاذ من دونه وهو عام في التابع في الاتخاذ والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال المرتقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الأمر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن يغواهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدوهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحماتهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فبرءوا منهم ، وتنصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأنى ينفعهم التبرؤ (وتقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدونها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت ، بعد ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت ، فلا منقعة للتبرؤ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد
زلزال لجودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء
أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات، أم في أحكام الحلال
والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي
ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس
فالأولى الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للعدل وحفظا للمصالح العامة
والخاصة. وإنما العلماء ثقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة
تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى المدالة أن يوثق بنقله ويستعان
بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول
الفصل، والحكم العدل، والله يحكم لامعقب لحكمه، ولا مرد لأمره،
في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف
« كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخرجهم
لا أوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف
ولكن لا تعلمون » وقالت أوليهم لا أخرجهم فما كان لكم علينا من فضل
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » فكل يؤخذ بعمله فاذا حمل الأول
الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه
فهو من الأئمة المضلين وعليه إثم ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص
من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فآخذوهم.
وأما من ييدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما،
يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر
الناس بأن يعرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنعوا بدليله ، فهو من أئمة الهدى ، وأعلام التقى ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويجعل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك ، فالذين يتخذون أندادا كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبدهم الناس كالسيح وبعض الصالحين من هذه الأئمة ومن الاعم قبلها أو قلدهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كبعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بمبادئهم أو تقليدهم بل مع نهيم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مرادهنا لان الذين عبدوا أولئك الا خيار أو قلدهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة اذ اتباعهم هو اتباع طريقهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئا ولا يقلدون في دينه أحدا وانما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى هؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويعلن بعضهم بعضا اذ تنقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربط هنا بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) أي تمنى لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتنصل من رياستهم أو لتتبع سبيل الحق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود الى هنا - الاخرة - فتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبراء منا إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم اذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها فالأعمال هي التي كونت هذه الحشرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك الا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقاها وتشقى بانحطاطها (وما هم بخارجين من النار) الى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم لان علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحب الانداد (الأستاذ الامام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات ان هذا الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد فيه الى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن وبحسبون ان كلمة « لا إله الا الله » يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على ان كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جماهيرهم فهل هذا كل ما أَرَادَهُ اللهُ من إنزال القرآن ، وبشارة محمد عليه الصلاة والسلام ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الا عبرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعوت التي لا تيسر لغيرهم كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا يقلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بأراء الناس وأقول العلماء بل كان العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه على كذا فان لم يكن عند المسؤول فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره . ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط فهم متفقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لو بلغه الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى ثم خلف خلف أعرق في التقليد فتمسوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بهما زائفاً وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تبعمهم الناس في ذلك فكانوا لهم أندادا من دون الله وسيئراً بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الأستاذ الامام في الدرس: إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة رسوله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » وروى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نتقي بقوله ما لم نفهم من أين قال . وروى عن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت في مأثم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزيل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » . وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبعد هذا كله جاء الكرخي يقول إن الأصل قول أصابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم للكرخي ؟

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم حذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسباب الخبايا وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاورة الثانية عشرة بين المصالح والمقائد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤) وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاورة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والفرض من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهى الأئمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الأئمة جاهلة لا تعرف من الدين شيئا لا من أصوله ولا من فروعها ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها، والأحكام الشرعية بأدلتها وعلاها، فلا مندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل، وإهمال ما وهبهم الله من العقل، لينطبق عليهم قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لا تفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر إلا آيات نظر استدلال ، وأسماعهم لا تسمع النصوص فهم تدبر واعتبار فتحركهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا إيراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأمثلها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتبويبها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم « فاعلم انه لا إله الا الله » وقال « وان الظن لا يغني من الحق شيئا » وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواء الدعوة الى الدين على بصيرة « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » - وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وأما فرض الأئمة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون »

وأما الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، فمنها ما لا يسمع أحدا التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كيفياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدى النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يعمت على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتقده بثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الآحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقينه للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فانما كان بقول ما يعلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع يعذر العامي بجهلها بالاولى ويجب عليه التحري في قبول ما يوافقه منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضماف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالمرة اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسهل عليهم تمييز السنة من البدعة تقليدا لا بأثرهم ومما شريهم

فتبين مما شرحناه أن لا عذر لأحد في التقليد المحض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أئادا وسيئرا التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتتقطع بهم الأسباب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يريهم الله أعمالهم » هو تشبيهه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراعتهم العذاب سيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم . والذين تنظموا في إعرابها من المفسرين صرفهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسلوب العربي في مثل هذا علي أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية الفصيحة لم تفسدها المجمة
إذ لا تمجها أذواق الأعجمين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام
جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكرناه هنا من معانيها وانما يفهمه
العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى
التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كمقدانقرط بانقطاع سلكه فذهبت كل
حبة منه في ناحية . أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في
الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدوها كل من
التابع والمتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حمت الرؤساء على قود
المرءوسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة
الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخر بحبال كثيرة
فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذا في
ناحية لا يصله بالآخر شيء وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال
من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى
« وكفى بالله شهيدا » و« سبحانه الله » فاذا فسرنا ذلك بالتحليل والارجاع
الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي
الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه
الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . (١٦٨: ١٦٣) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ» (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا لَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كدج وبنى صعصة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجعلها كلاما مسنأقا لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى ينت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجعل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب حتى أنهم يعتمدون على إغاثة هؤلاء الأنداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم يثبت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات بين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين سبب جمودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعاً

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فماعداء هذا كله مباح بشرط أن يكون طيباً . وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيذاً وبالمستلذوذ رجح الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق الغير وهو الظاهر لأن المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل إلا للمضطر وبقي المحرم لمعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من الرؤسسين بلا مقابل إلا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل الرؤسسين بجاه الرؤساء فإن كلا منهما يمد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . وأتبع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطواته فهي ما يبينه في الآية التالية وأما كونه عدواً مبيناً فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وإنما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً » ولا أيين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فلي

الإنسان أن يلتفت إلى خواطره ويضع لها ميزانا فإذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فعارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا ينخدع لما يسوله له من إرجاء هذا المطء لأجل وضعه في موضع أتع ، وبذله لفقر الحوج ، وإذا تمّ بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع إلى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرىء عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كانه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلم بكم وتطوف في نفوسكم ثم بين ذلك بما يفيد تعليل النهي فقال (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) فاما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبه فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان العمل له حتى اذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الاعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصد عن طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيراً من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئاً ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوءى فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فإن منها ما لا يظهر بادي الرأي ،

وأما الفحشاء فكل ما يتبع في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء. وأسوأ السوء مبدأ وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري بربط المسببات بها اعتماداً على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الغيبية والتصرف

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليغاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من السوء إهمالاً لنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينطق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فإله من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الأصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ووجهوها الى قبور لا تعد ولا تحصى وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»؟ بلى. قال الأستاذ الإمام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد إلى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل لذلك بالآثار للقبور وما يأتيه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنائز

بقراءة البردة ونحوها بالنعمة المعروفة وبحمل المباخر الفضية والأعلام أمامها،
وبالاجتماع لقراءة الدلائل ونحوها من الآوراد بالصياح الخاص، وقال إن
كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخرى، وليس في الإسلام
صبيحة غير صبيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما
يكون المجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وإن لم يرفعوا عقيرتهم
جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف . قال وإن كثيرا من البدع في
المقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم
أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند
إلى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خيل
إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البرمثلة ثم علمت
أنهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين،
استحسننا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أهبة وفخامة
ويزيد الناس به استمساكا، : فكان أن ترك الناس مهبات الدين اكتفاء
بهذه البدع فإن أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي الطرق
والأسواق بالآوراد والأحزاب لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي
منهم فانه لا يحرص على الجماعة بعض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة
الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أنس الناس بهذه البدع، واستوحشوا
من شعار الدين والسنن، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء بطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتفجيرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استثناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله، ولا معصوم الا من عصم الله، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم، قال الجلال: لا يعقلون شيئا من أمر الدين: وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله، وفهمه بأسبابه ونتائجه، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون، الذين لا يبحثون ولا يستدلون، لأنهم قاطموا على أنفسهم طريق العلم، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لأن المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل المهتدي : نقول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؟ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنعي عليه هذا اذ هو استفادة للعلم محمود . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا العموم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظر ولا بحث وهو مأمور ، وثانيها أنه جار على طريقة البلغاء في المبالغة بجمل الغالب أمرا كليا عاما ، يقولون في الضال في عامة شؤونهم أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا ينافي أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الأول بعض الأشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آباؤهم بالفعل

وانما المراد منها : أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؛ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكر لا ينبغي ، وهذا قول مألوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له أتتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؛ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٧٠: ١٦٥) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا

دُعَاءَ وَنِدَاءِ صَبُّكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تقييح شأنهم والازراء عليهم فشبه حالهم بحال النعم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار

ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الناق بالنعيم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بعد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر جحود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يرى

الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحيوان يرضى بأن لا يكون له فهم ولا علم بل يقوده غيره ويصرفه كيف شاء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي تقبل بدعائه وتزجر بندائه، مسخرة لأرادته وقضائه، ولا تفهم لما إذا دعا ولما إذا زجر فدعوتها للرعي وللذبح سواء.. وكذلك شأن كل من يسلم باعتقاد بلا دليل، ويقبل تكليفاً بغير فقه ولا تعليل، والآية صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربي على التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحاً بغير فقه فهو غير مؤمن لأنه ليس المقصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل المقصد منه أن يرتقي عقله ونفسه بالعلم والعرفان، فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته، ودرجة مضرته، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده، ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله (صم) لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بكم) لا ينطقون به عن اعتقاد وعلم (عمي) لا ينظرون في آيات الله وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (فهم لا يعقلون) كما يطلب من الإنسان، وإنما ينتقدون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، وما ذكرناه هنا في المقلد وإن حسنت حاله لم يصرح به الأستاذ الإمام بعد تقرير المثل وتفسيره لإغناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لأن أكثر العلماء المتأخرين صرح بخلافه من عهد الغزالي إلى الآن كأن الغزالي رأى من الغيبة أن يكون الناس غيراً شراراً ينتقدون لرؤسائهم وهداتهم ولو بغير عقل ولا فقه وفاته رحمه الله أن هذا الخير على كونه ليس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانقلاب بفساد حال المرشدين والمرين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يدع الى المعرفة الصحيحة والفقه فيا بي يرجي له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل مال المعارف ومتى دعي وجب ان يجيب ويعرف

(١٦٦:١٧١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * (١٦٧:١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَآثَمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الخطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض إذاباح لهم جميع خيراتها وبركاتهابشرط أن تكون حلالا طيباوبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (ياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم) وهذا تنبيه بعد ماتقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحمقى الذين أبحث لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها بوساوس رؤسائهم، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم تفضوا أيديهم من عز الاستقلال، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاغلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سنته الحكيمية في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لأجله ، وبالثاء عليه جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أندادا له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخلصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خالق هذه النعم وإياحتها لكم ولا تجعلوا له أندادا تطلبون منهم الرزق أو ترجمون اليهم بالتحليل والتحریم فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في نفع أنفسكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من مرديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من يحرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب وبعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصراني أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تعذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ما هو خاص بالقدسين أو بالرهبان والقسيسين ومنها ما هو عام كأشكال الصوم الكثيرة كصوم العذراء وصوم

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمن دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا » ، وتقديم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثة عن آبائهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤيدها

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثمانين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كملة ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر بهذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام فأنما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم ، الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إباحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السليمة من استقذارها ولما يتوقع من ضررها فانها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إمامتها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المخنوقة والمخنقة التي في معنى الميتة حتف أنفها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما تلف بغير قصد الذكاة كالمخنقة والموقودة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كما في آية الانعام فانه قدر لا طيب وضار كالميتة (ولحم الخنزير) فانه قدر لأن غذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعياذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أهل لغير الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أهل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشراك والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من المنار فليراجع .

كثيرا من قولهم عند الذبح - لاسيما ذبح المندور - بسم الله الله أكبر يا سيد:
يدعون السيد البدوي أن يلتفت اليهم ويتقبل النذر ويرضى به قل وكيفما
أولته فهو محرم . ومثل ذكر السيد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا
يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لها فهي تذبح وتؤكل
باسمه لا يشاركه في ذلك سواه ولا يتقرب بها الى من عداه ممن لم يخلق
ولم ينعم ولم يبيح ذلك لانه غير واضح للدين (فمن اضطر) الى الاكل مما
ذكر بان لم يجد ما يسد به رمقه سواه (غير باغ) له أي غير طالب له
راغب فيه لذاته (ولا عاد) يتجاوز قدر الضرورة (فلا إثم عليه) لان الالتقاء
بنفسه الى التهلكة بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم أو لحم
الخنزير بل الضرر في ترك الاكل محقق وهو في فعله مظنون وربما كانت
شدة الحاجة الى الاكل مع الاكتفاء بسد الرمق مانعة من الضرر . وأما
ما أهل به لغير الله فمن أكل منه مضطرا فهو لا يقصد اجازة عمل الوثنية
ولا استحسانه (ان الله غفور رحيم) إذ حرم على عباده الضار وجعل
الضرورات بقدرها لينتفي الحرج والعسر عنهم

وفسر الجلال « باغ » بالخارج على المسلمين و « عاد » بالمعتدي
عليهم بقطع الطريق قال ويلحق بهم كل عاص بسفره كالأبق والمكاس
وعليه الشافعي . قال الاستاذ الامام ولا خلاف بين المسلمين في أن العاصي
كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة ويجب عليه توقي الضرر ويجب
عليه دفعه عنه ان استطاعنا فكيف لا تتناوله إباحة الرخص . ثم ان المناسب
للسياق ان تحدد الضرورة التي تجيز أكل المحرم وتفسير الباغي والمادي
بما ذكرنا هو المحدد لها وهو موافق للغة كقوله تعالى حكاية عن أخوة

يوسف « مانبغي » وفي الحديث الصحيح « يا باغي الخير هلم » وفي التنزيل « ولا تعد عينك عنهم » أي لا تتجاوزهم الى غيرهم فالكلام في تحديد الضرورة وتام بيان حكم ما يحل ويحرم من الاكل لافي السياسة وعقوبة الخارجين على الدولة والمؤذين للأمة . وانا كان هذا التحديد لازماً لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار اذا هو وكل اليهم بلا حدود لا قيد فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ويذهب ذلك بشهوته الى ما وراء حد الضرورة ، فعلم من قوله « غير باغ ولا عاد » كيف تقدر الضرورة بقدرها والاحكام عامة يخاطب بها كل مكلف لا يصح استثناء أحد الا بنص صريح من الشارع . ويذكر بعض المفسرين في هذا المقام مسائل خلافية في الميتة كحل الانتفاع بجلدها وغير ذلك مما ليس بأكل وقد قلنا اننا لا نتعرض في بيان القرآن الى المسائل الخلافية التي لا تدل عليها عبارته إذ يجب أن يبقى دائماً فوق كل خلاف

ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر (غفور) له فيها نكتة دقيقة لا تظهر الا لصاحب الذوق الصحيح في اللغة فقد يقال ان ذكر وصف الرحيم بنبيء بأن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الالهية وأما الغفور فأنما يناسب أن يذكر في مقام الغفور عن الزلات والتوبة عن السيئات . والجواب عن هذا أن ما ذكر في تحديد الاضطرار دقيق جداً ومرجعه الى اجتهاد المضطر ويصعب على من خارت قواه من الجوع أن يعرف القدر الذي يمسك الرمح وبقي من الهلاك بالتدقيق وأن يقف عنده والصادق الايمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والعادي بغير اختياره فالله تعالى يبشره بأن الخطأ المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له

مالم يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٧٣: ١٦٨) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * (١٧٤: ١٦٩) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ *

قوله (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين فاذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر واذا قلنا ان الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس كلوا مما في الارض ... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف مانع عليه أهل المال وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية على الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه من حيث يكتُمون ما شرعه بالتأويل أو الترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتعشف أو العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتُمونها اذا كان لهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « تجملونه

قراطيس تبدونها وتحفون كثيرا ، وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعته لا لاظهار الحق وتأيدده وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به ثمننا قليلا » اذ اتخذوا الدين تجارة . والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من الرؤسين ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الأمم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما يبدونهم الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك مام عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الإنسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير مام فيه وان كان يعدم بخير منه في الدنيا والآخرة وكان مام فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو منتظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب ومنعواهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرههم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاضر ، وذل غالب ، وحجر على المقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، وتحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تهك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من ففخخة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منقضا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة ألم تكن تشبه الزوينة تعصف ولا تلبث أن تزول ، نعم
ان ما كان يفر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضعاً للفرور لأنه متاع حقير وثمان
قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زل بظهور الاسلام وانتشاره
وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك المظنة وأجلى اليهود من
جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام
وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فان أحكام الباطل مؤقتة لاثبات لها
في ذاتها وانما بقاؤها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا
يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على
أهل الكتاب لأن الغرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بمعدل
الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في
تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للمتأملين
كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو
قليل في جنب ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام
المحافظة على الحق . ولو دام للبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية
الأجل - وما هو الا قصير - فماذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح
ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة
الا قليل ،

قد يمترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام
من ذهاب عز الدين قاوموا دعوة الاسلام وكتبوا الحق من اليهود والنصارى
بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصارى الشديد وتعصبهم الفاحش فساوى الاسلام بينهم وبين النصارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم ودنياهم فحسنت حالهم في الشرق والغرب وكثر ما بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصارى أوروبا فبقي لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بعض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويجاحدونه ويكتمون ما عرفوا من نعمته فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي تم بجلاتهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الإسلامية ودعاتها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصارى واستبدادهم فيهم فنالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا أتوا أجرهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم مالهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الإسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ماوراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يعتدي قوم على قوم لاجل سلب ما في أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده ، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبة ، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض
أي انه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية
فيه ولا في الدعوة اليه « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وقاتلوا في سبيل
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي لا تملأ بطونهم إلا النار
فإن إلا كل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لا بد من نكتة لذكر البطن
إذا قيل أكل في بطنه ورأيناهم يعبرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل
في بطنه يريدون ملاً بطنه والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا يذهب بطمعهم
إلا النار التي يصيرون إليها على حد ماورد في الحديث « ولا يملأ جوف
ابن آدم إلا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها
أي إن ما يأكلون ثمناً لكتمان الحق سيوردهم النار لأنه سبب لعذاب الله
واستشده بقول القائل في زوجه :

دمشق خذها لا تهتك فليّة تمر بمودي نعيشها ليلة القدر

أكلت دماً إن لم أرك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على
نفسه بأن يتلى بأكل الدية إن لم يرع زوجه بضرة هي من الجمال بالمنزلة
التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية
عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا إن الكلام كناية عن
الاعراض عنهم والغضب عليهم وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى
« فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل إليهم » (ولا
يزكيهم) أي لا يطهرهم بالمغفرة والعفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العمالة التي لا يهتدي بها الانسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاهلها في خلاف وشقاق كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والعبادة وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبها الأعلام يضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشرء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود العبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والعذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من سوء ومتبع الضلال هو المستحق للعذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بعد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرورا بالعاجل ، واستهانة بالآجل ، وصيغة التعجب قالوا يريد بها تعجب الناس من شأنهم إذ لا تتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كاضيتها وآتيها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأمثاله : ان الكلام في أكلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما آلمهم ، أما الثاني فظاهر وأما الأول فبتجلي لك اذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كتبوا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل ، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول ، وهم يُقَارَعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه ، فيشعرون بجاذبين متعاكسين جاذب الحق الذي عرفوه ، وجاذب الباطل الذي ألقوه ، ذاك يحدث لهم هزة وتأثيرا ، وهذا يحدث لهم استكبارا وتقورا ، وقد غلب عقولهم ما عرفوا ، وغلب قلوبهم ما ألقوا ، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا ، وصاروا الى حرب عوان ، بين العقل والوجدان ، يتصورون الخطر الآجل ، فيتنقص عليهم التلذذ بالمآجل ، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه ، فيؤثرونه على ما سيصبرون اليه ، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يفنى على ما يبقى نارا تشب في الضالوع ، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريما لا يسمن ولا يغني من جوع ، بلى فان عذاب الباطن ، أشد من عذاب الظاهر ، كما يوصى اليه قول الشاعر

دخول النار لله جور خير من الهجر الذي هو يتقيه
لأن دخوله في النار أدنى عذابا من دخول النار فيه

فهذا وجه وجيه لأكلهم النار ، وللمجيب من صبرهم على النار ، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وان أرباب الأرواح لعالیه ، والمرابا الصافية ، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر ، المخدوعة بالمظاهر ، التي يصرفها الاشتغال بالحس ، من معرفة مراتب شعور النفس ، فلا غرو اذا تتمثل للنبي عليه السلام حال أولئك المجاحدين الماعدين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، واتخذوا إلههم الهوى ، ووثبوا الحق يقارعهم ويقارعونه ،

وناصبوا الدليل ينازعهم وينازعونه ، بحال الذي يتقحم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما تمثل ذلك لثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونها ، اذ كان آلاماً يتحملونها ، فكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وذهنه الفهم ، فقد قيل « لذيوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقيل له لا تبصر فأغض عينيه ، فقيل له لا تذوق فقبل ، فقيل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو اذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة

قال تعالى في تعليل ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغالب ولا يقاوى فن غالبه غلب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانهم فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعد عن الحق ككتمانهم لأن الحق واحد وهو ما يدعو اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلاً واحدة « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإيهي أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيعاً كل يذهب الى مذهب « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضرورياً وحب عليهم ان يتحاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزهدوا ولا يقيموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجا . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأئمة أثر طبيعي للتقليد ولا تتصارل رؤساء الدين اتخذوا أندادا ولو بدون رضام ولا إذنه إذ لولا التقليد لسهل على الأئمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين الى قول واحد يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح الا اذا تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ونقل عن أعلمهم قولا ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحا فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف علماءهم في هذه المسألة أن يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويعملوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد ، والشقاق الخلاف والتعادي وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين ينأى كل بجانبه عز الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيدا كما نرى . ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدما لأن إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع ماله من دافع فان أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم بل مامن مذهب الا وقد رجح بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الامام لاسبابا

الحنفية . هذا وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والنزاع اذا صحت النية فكل من يتعلم العربية تعلمها صحيحا وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما يختلف فيه الأفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم ان ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق الترجيح بينهما وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يعتمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه ينفرد به بعض الافراد من فهم خاص بمعارفه فهو لا يقتضي شقاقا لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥: ١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتنقيص مقابله كما هو شأن البشر في كل

خلاف شير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة الى غير قباةهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الانبياء والمسلمون يرون أن الصلاة الى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة انما شرع لأجل تذكير المصلي بالاعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) قريء بنصب البر ورفعته وكلاهما ظاهر قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو مضمود في العربي الفصيح وفي القرآن جار على الاساليب العربية الفصحى لاعلى فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الاساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة الى الذهن على أجلي وأتم وجه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده فلسنا في حاجة هنا الى تأويل « من آمن » ليجري الكلام على فلسفة القوانين فان مثل هذا التعبير لا يزال مألوفا عند أهل العربية على فساد السنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء الى طعامك ولكن الكرم من يعطي المقراء العاجزين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن تقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وانما نحن في حاجة الى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الإيمان بالله: الخ

وهذه النكته مفهومة من البارة فانها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتنبهك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملاً بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتداً بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلاً للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً بالخضوع والاذعان ، فمن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلقهم ولسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له المآ وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باعثاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الاقفاظ المسلمة فحفظ الصفات العشرية وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوية يراها فيها. ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا يعزل عن الاذعان والقيام بحقوق هذا الايمان من الاعمال والاوصاف المذكورة في الآية

الايان المطلوب معرفة حقيقة تلك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون لله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤:٩) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمبعضوا حتى يأتي الله بأمره

والله لا يهدي القوم العاسقين) وإيمان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الأمور على أمر الله ورسوله

الإيمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب ، ونحيا بها النفوس ، ونخس معها الوسوس ، وتبعد بها عن النفس الهواجس ، فلا تبتر صاحبها النعمة ، ولا توثس النعمة ، (١٣ : ٢٨ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) - (٥٧ : ٢٣ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وإيمان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب ، ميت النفس ، اذا مسه الخير فهو فرح نخور ، واذا مسه الشر فهو يؤوس كفور ،

الإيمان المطلوب معرفة تمثل للمؤمن اذا عرضت له دواعي الشر وأسباب المعاصي فتحول دونها فاذا نسي فأصاب الذنب يادر الى التوبة والالتابة فالؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣ : ١٣٥ الذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨ : ٢ الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وإيمان التقليد يصير صاحبه على العصيان ويقترب الفواحش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه اذا ذكره ولا يخاف اذا عصاه

الإيمان المطلوب هو الذي اذا علم صاحبه بأن الإيمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبعاثه الى تلافيا أعظم من انبعاثه الى دفع الأذى عن حقيقته ، وجلب الرزق الى نفسه وعشيرته ، وإيمان المقلد لا غيره معه على الدين ولا على الإيمان (٢٤ : ٤٨ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين *) الآيات

يذكر القرآن الايمان بالله واليوم الآخر كثيرا وانما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التقليد الذين لا أثر للايمان في قلوبهم ولا في أعمالهم الاماجرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم بأولون كل هذه الآيات بجمعهم الايمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو ايمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمنافقين ويرون أن الايمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لا سيما اذا صحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية الى أن الرسوم ليست من البر في شيء وانما ابر هو الايمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية أو السلطة الدنيوية وهي سلطة الملك فان العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر الى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والايمان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الانسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لان ذلك يجعله لا يبالي بالأمور الهيمية . ثم ان الايمان بالملائكة أصل للايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عالم يفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبين الكتاب (٩٧: ٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (٢٦: ١٩٣) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلسان

عربي ميين) فيلزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبرهم لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا نبعت عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للايماء الى أن كلا من اليهود والنصارى لو صح ايمانهم بكتبهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الالهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتبهم اذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان ايمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان، الباعث على العمل بقدر الامكان، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم ٤٩: ٤٠ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥٥ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الإيمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد قد من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله به المؤمنين من العزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقق بما ميز الله به المؤمنين من النعوت والاصناف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء صحيح ضار لا تنوجه إرادته الى إتيانه

(البقرة ١٢٩) حفظ القرآن والجهاد . آرا الايمان بالنبيين . المقلدون والأئمة ١٢٩

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن توجه اليه نفسه عند عدم المانع . فما بال مدعي الايمان بالكتاب قد أعرضوا عن امثال امره ونهيه حتى صاروا يمسكون بحفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قوائينهم أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لانه حافظ وصار حملة الكتاب لا يطلبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى اذا ما طولب أحدهم ببذل شيء لاعتاة المنكوبين أولبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بأنه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى - بخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى جازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووفاهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لانهم حالة على جميع الناس

والايمان بالنبيين يقتضي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والعلم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الايمان بهم من رغبوا عن معرفة مآذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة بالاعتداء بالأئمة الفقهاء فانه لا معنى للاقتداء بشخص الا الاستقامة على طريقته وانما طريقة الأئمة المهتدين بالبحث عن السنة وتهديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وارشاد ولا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فان الله يقول (٢١: ٣٣) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الايمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الايمان الا بهذا التأسي . على ان الاقتداء بالأئمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخلاقهم عن ربهم ونبيهم وهو لا المقلدون لا يعرفون عن إيمانهم ولا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يدرون كيف يعتقدون انه كلامه . وهناك قوم غشيم الجهل فغشهم بأنهم من أشد الناس ايمانا بالرسول وحباله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كاللائل وأمثالها أو المدايح الشعرية وهم أجهل الناس باخلاقه العظيمة وسنته السنية وسيرته الشريفة وأشد هم تقورا عن الناسي به اذا دعوا اليه أو نهوا عن البدع في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم يردون عليه الحوض يوم القيامة فيزدادون (يطردون) دونه فيقول أمتي فيقال انك لا تعلم ما أحدثوا بعدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الايمان أصول الاعمال الصالحة التي هي ثمرته وبدأ بأقواها دلالة عليه فقال ﴿ وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ وأي وأعطى المال لاجل حبه تعالى أو على حبه أي اه أي المال . قال الاستاذ الامام وهذا لا يتواءم غير ايتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض الحاجة الى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطرا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب . معين بل هو على حسب الاستطاعة فاذا كان لا يملك الا رغيفا ورأى مضطرا اليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجا اليه بنفسه أو لمن تجب عليه نفقته وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة ﴿ ذَوِي الْقُرْبَى ﴾ وهم أحق الناس بالبر والصلة فان الانسان اذا احتاج وفي أقاربه غني فان نفسه تتوجه اليه بعاطفة الرحم ، ومن المغرور في الفطرة ان الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعدمهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فانه يهون بهوانهم ، ويمتزبعتهم ، فمن

تقطع الرحم ورضي بأن ينم وذو وقرباه بأثسون ، فهو بريء من الفطرة والدين ، وبعيد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه آكد ، وصلته أفضل ، ﴿ والبتامة ﴾ فانهم لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفائتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس - ﴿ والمساكين ﴾ فانهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، وجبت مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع ﴿ وابن السبيل ﴾ المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا التعبير يمكن من اللطف لا يرتقي اليه سواه . وفي الامر بمواساتهم واعانتهم في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - ﴿ والسائلين ﴾ الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيهما هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعدها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل ابتياع الارقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة فيها أن يكون الاسير رقيقا . وأحر هذا عن كل ماسبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة الرقيق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك الاتيظ (٢) المكاتب هو ارقيق يشتري نفسه من مولاه بمن يجعل أقساطا والاقساط تسمى في اللغة نجوما

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن ولا بالمكان نصاب محدود ولا يكون المبدول مقدارا معيناً بالنسبة الى ما يملك كما كونه عشراً أو ربع العشر أو عشر العشر مثلاً وإنما هو أمر مطلق بالاحسان موكول الى أريحية المعطي وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من المهالك والتلف واجبة على من قدر عليها ومازاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحيلة لاشترائك المصلحة الشريفة فلا يكادون يبدلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين الا للقليل النادر لبعض السائلين وهم في هذا للزمان أقل الناس استحقاقاً لأنهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون ثم قال ﴿واقام الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركن للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تحقق بأداء فعل الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتها وإنما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالفرائز المستقيمة ، فقد قال تعالى (٧٠: ٩٩) ان الانسان خلق هلوعاً ٢٠ اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصابين فمن حافظ على الصلاة الحقيقية ظهرت نفسه من الملع والمجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعاً كريماً قوي العزيمة ، شديد الشكينة ، لا يرضى بالضميم ، ولا يخشى في الحق العذل واللوم ، لانه بمراقبته لله تعالى في صلاته ، واستشاره عظمتة وسلطانه الاعلى في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالباً على أمره ، فلا يبالي مالم يلقى من

الشدائد في سبيله ، وما أثنى من فضله ابتغاء مرضاته ، وصورة الصلاة لا تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الإلهي والاستعانة بها على توجه القلب إليه واستغراقه في ذكره ومناجاته ودعائه — فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة وإقامتها وإنما نعيد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا وقرن بها إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الإيمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان الا تقليد بعض الكتب التي ألفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون ، يمتنعون الزكاة عمداً باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنع بها الحقوق الثابتة وأكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بان تبقى يبقائها كلها أو بعضها ويسمون بها حيلاً شرعية وما نسبتها الى الشرع ، الا كنسبة منجل الحاصد الى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فمانع الزكاة يهدم في الظاهر ركناً من أعظم أركان الاسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الإيمان ، لانه يحتال على الله تعالى في ابطال فريضته ، وإزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لامره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، ونجراً على تبديل كلمات الله ، فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الإيمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الحث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، والله ان نسبة هذا السفه الى

الشرع ، لادل على الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئا ويؤكدده علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نحتال عليه ونخدعه في تركه ونزعم أنه قدس وتعالى أذن لنا بهذه الخدعة والمخاتلة ! ! اذن لماذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعد وأوعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك لغوا من الكلام ، وجهلا بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الحيل الشيطانية لم يبدلها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقهم في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية الفاق والكفران ،

وقد بينت السنة بالهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر الاحكام وليس فيها شيء يصح ان يكون شبهة لا بطلال الكتاب والمهروب من الاهتداء به ولكن المخذولين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي مأخذ الدين وينايمه صاروا يحتالون في تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : يجب الزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغيره الى تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول يوم أو يومين الى امرأته ولو مع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم يجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقها ويذكر بكلمة كتابه المخلوق كتاب الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويزعم مع هذا كله أنه مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله بل يزعم أنه عالم فقيه في الدين ، يجب تقليده واتباعه على المؤمنين ، وربما يتبجح اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين. فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فتنه هؤلاء المحتالين على الله لخدم دينه أفتونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنة من فتن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾ وهذا انتقال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه المينة بعد . وقد ذكر الاعمال بصيغة الفعل والاخلاق بصيغة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والتعمل فقد ورد: الحلم بالتعلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أتعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون

قال الاستاذ الامام العهد عبارة عما يلتزم به المرء لآخر وهو بصومه يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بايمانهم من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما يعاهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهد ان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود العقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يجوز أن يعاهد الإنسان أحداً أو يعاقده على أمر يعلم أنه مخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية الغدر والنقض الأول معصية والثاني معصيتان أو أكثر لما يتضمنه من الغدر والنقض . ولا يتحقق البر في الإيفاء إلا إذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع إذا هو لم يوف أو خوف أي جزاء ولو من غير الأحكام فمن أوفى خوفاً من أهانة تصيبه أو ذم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالعهد

وقال الاستاذ الامام ما مثاله : ان الإيفاء بالعهد والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والعمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله - والزكاة فرع منه في وجه آخر - فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها تهوينا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقدرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له وللناس كافة . والغدر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للعمران المفضية للامم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يجعل الله الانتقام من الامم لذنوب من الذنوب يفشو فيها كذب الاخلاق بالعهد ، والاخلاف بالوعد ، وانظر حال أمة استهان بالايفاء بالعهد ، ولم تبال بالتزام العقود ، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياع الثقة بينها حتى في الامل والعيال ، فهم يعيشون عيشة الافراد لا عيشة الامم . صور متحركة ، ووحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، اذا ما مكن ليده أن

تصل اليه، ولذلك يضطر كل واحد إذا عاقد أي إنسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحترس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاون ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تأزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض؟ « بأسهم بينهم شديد »، ولكنهم أذلاء للعبيد، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بنها فأنفيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الأقارب والباقي بين سائر الناس. ولو كان في الناس وفاء، لسلموا من كل هذا البلاء،

﴿ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾ قالوا إن البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر، والضراء ما يضر الإنسان من نحو مرض أو فرح، أو فقد محبوب من مال وأهل، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر يحمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر لما في احتمالها من المشقة على النفس، والاضطراب في القلب، فإن الفقر إذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع، ويكاد يفضي إلى الكفر، والضر إذا برّح في البدن يضعف الأخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسرّ به في حال الصحة فما بالك بالمرض والآلام وما يطرأ في أثنائه من الأمور التي تسيء النفس، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرات المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لأن الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول إظهاره، ويغني انتشاره، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطمع الدنيا وأهواء الملوك وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفرار

من الزحف من أكبر الكبائر وعبر عنه في بعضها بالكفر، فلا غرو أن يجعل الصبر في البأس أصلاً من أصول البر، وقد كان المسلمون بارشاد هذه النصوص أعظم أمة حرية في العالم فزال استبداد الحكم يفسد من بأسهم، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يقل من غربهم، حتى سبقتهم الأمم كلها في ميادين الكفاح وحتى صرنا نسمع من أمثالهم: فرّ لئلا يلعن الله، خير من مات رحمه الله: وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرع المشتغلون بالعلوم الدينية فإن الشجاعة والفروسية والرماية عندهم من المعايير التي تزي بالعلم وتخط من قدره وهم مع هذا يقرءون في كتبهم أن الشرع أباح المراهنة - وهي من القمار الذي هو من كبائر الآثام - في السباقة والرماية خاصة عناية بهما وترغياً للامة فيهما . فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة الانبياء هو الذي قال الجاحظ انه لا يصل اليه أحد الا بنخلان من الله

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم ذكره من أركان البر قال ﴿ أولئك الذين صدقوا ﴾ في دعوى الإيمان دون الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحوالهم ، والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بأن تتحاشى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

(١٧٣: ١٧٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ -

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى . فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، فَمَنْ آعْتَدَى بِمَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليهود وأن البدية كانت محتمة عند النصارى وان القرآن جاء وسطا يفرض القصاص اذا أصر عليه أولياء المقتول ويجوز البدية اذا عفوا وقد أقرهم الاستاذ الا إمام على قولهم ان القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان البدية كانت حتما عند النصارى فانه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك الا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الانجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل « ماجئت لأتقض الناموس وانما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يدي من التوراة »

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشرائعهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقد كانت العرب تحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها فرب حركان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأكثر ذكرا وبالعبد حرا فان أجيبوا والا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدم يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون النكير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاقرار بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشرعوا أحكاما موقته لقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل لاولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا لاجله دماء بريئة وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القاتلين وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين الى الاسلام يفترون بأرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح الامم الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالعدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرّة يغري الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ١٤٩٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٢٢ مقالة من مقالات في الانتصار لجندي قتل ضابطه عمدا جاء في أولها أن الانسان اذا أطلق لنظره فكره العنان في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب ابطاله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة للانسانية (قال) : وقتل القاتل أفظع وأبشع من قتل المقتول : ثم قال : الانسان يستهجن الحكم بالاعدام وينفر منه ويده بقية من بقايا المهجبة ويقول فيه ما قال مالك في الحمر : اه فتأمل كيف يصدر هذا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن أن يكون مانعاً من الاقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها التراحم أو الترف والانعاس في النعيم كبعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يحبب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كونه عقوبتها السجن الذي يراه خيراً من يئته وإن في مصر من الأشقياء من يسمي السجن نزلاً أو فندقاً وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول إذا فعل فلان كذا فاني أقتله وأقيم في القلعة عشرين سنين وذلك إن القاتل هناك يحكم عليه غالباً بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويعفو السلطان في عيد جلوسه عمن تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن . فقتل القاتل هو الذي يربي الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالاعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه إلا بالاعتراف أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضاراً وتركه لا مفسدة فيه كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحياناً مفسد ومضار وإن كان أجنبياً من المقتول ويكون الخير لا ولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الديّة تقع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتماً لازماً في كل حال بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزاً برضاء أولياء المقتول وعفوهم فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع فذلك إليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن ، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان ، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ القصاص في أصل اللغة يفيد المساواة فمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء على الضعفاء ولذلك قال ﴿ الْحَرْبُ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر حرّاً يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته . فما كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بجحد ذاته وسياق مقابلة الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد على اطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلفوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأوداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى أنه لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذه الخلافات زعم بعضهم ان في الآية نسخا . وانما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف فينبطق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بالمرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقا على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتبارزوا ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم » اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر وبه قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لأجمال الآية . واستثنى من عمومها السيد بقتل عبده قالوا لا يقتل به ولا يمكن يمزرو ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : وللحكم أن يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا يمتنع أن التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فلا امام أن يقتل السيد بعبده تعزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستثنوا ايضا الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلة الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة والآية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والحنو على الفروع حتى ايذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقسو الولد على والده وقلما يقسو والد على ولده الا لسبب قوي كعقوق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالا فراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تقضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كعارض جنون من الوالد أو ايذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرّة جعل كالمعدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الأحكام تناط بالمظنة لا بالشواذ التي ينذر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومرييا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المقتول ولا ولي الدم ولا عصابة القاتل ولا سائر الناس الا جانب ولا يظهر أيضا ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الأحكام خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم . وهذه مشاغبة وتشكيك كشاغبات الرازي وشكوكه والمخاطب مفهوم بالبداية والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لا اعتبار الامة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آباؤهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت بدك وأخطأت وأخطأ سمعك أو رأيك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأييده ، ومرافقة من

يختارونه للحكم به وتنفيذ،

بعد ان بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل . ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل ، فقال ﴿ فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ الخ وإنما يعفو من له حق طلب القصاص وقد جمل الله هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ، ويحرمون من عونه ورفده ، فمن أزهق روحه كاز لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفزهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصلحة . فاذا لم يجب طلبهم ، ولم يقتض الحاكم لهم ، فانهم ربما يحتالون للانتقام ، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه النشاحن والخصام ، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المحذور والقتلة ، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم ، واستعتابهم اياهم ، باثارة عاطفة الاخوة الدينية ، وأريحية المروءة والانسانية ، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمتنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتحفظ قلوبهم وتخرج أغصانهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء ، ويكثر الاعتداء ، أو يعيش الناس في تباغض وعداء ، وعبرة الآية تشع بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وازلم يكن تاما متفقاً عليه من جميع أولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الآخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به . ويؤيد هذا ويؤكد كده التعبير عن الباقي بلفظ الاخ الذي يحرك

حاطقة الرحمة والحنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متعدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يعدي بمن الى الجاني والى الذنب قال الله تعالى «عفا الله عنك» وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه مافي الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى * فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان * أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله « وأداء اليه باحسان » خطاب للقاتل أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمتل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء: ويجوز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٢) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا) هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤيد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا بإجازته ووعيده على من اعتدى بعده اذ قال ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ واي تخفيف ورخصة أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والا كتفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبا في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿وقله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره إذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم وإن عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي والجمهور على أن حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وهو تعليل لمشروعية القصاص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده مع تأخره في الذكر عناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأبعث على المحافظة عليه ، وأدعى للرجعة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى ، وعبرة لا تحاكى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصاص وعرف القصاص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلا سماء للاعجاز وكانوا ينتنون كلمة في معناها عن بعض بلغاء الرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لا تصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل: وإنما فتوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ونفصح به

اللسان، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها لبلغاتهم كقولهم . قتل البعض احياء للجميع : وقولهم : أكثروا القتل ليقل القتل : وأجمعوا على أن كلمة : القتل أنفي للقتل : أبلغها وابن أبي عمير من كلمة الله العلياء وحكمتها المثل ، قال الامام الرازي : وبيان التفاوت من وجوه (أحدها) ان قوله «ولكم في القصاص حياة» أخصر من الكل لأن قوله «واحكم» لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذلك وإذا تأملت علمت ان قوله : في القصاص حياة : أشد اختصارا من قولهم : القتل أنفي للقتل - أي لان حروفه أقل - و (ثانيها) ان قولهم القتل أنفي للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سببا لا انتفاء نفسه وهو مال وقوله : في القصاص حياة : ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة . منكرة بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة و (ثالثها) ان قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير و (رابعها) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية يفيد الردع عن القتل وهن الجرح وغيرهما فهي أجمع للفوائد و (خامسها) ان نفي القتل في قولهم مطلوب تبعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فأنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أولى . و (سادسها) ان القتل ظلماً قتل مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وإنما النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهراً وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : اه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الالوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها فهوها

فقال (الاول) قلة الحروف فان الملفوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفى للقتل فان القتل ظلما أذى للقتل (الثالث) مافي تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطباق بين القصاص والحياة فان القصاص تقويت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل انما يطلب لها لآلذاته (السادس) الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلًا في ضده ومن جهة ان المظروف إذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع التقارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يعذر العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه مافي قولهم من توالي الأسباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان ، وأيضا الخروج من الفاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهزة لبعد الهزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمله (الحادي عشر) خلوه من أفعل الموهم أن في الترك تقيًا للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتاله على ما يصلح للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشتمل على تقي اكتفه قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوهمه ظاهر قولهم من كوز الشيء سبباً لا تنفاه نفسه وهو محال - إلى غير ذلك فسبحان من علت كلمته، وبهرت آيته، : اهـ

وجملة القول ان الآية على كونها أبلغ وكلمتها أوجز قد أفادت حكماً لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة وبيان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقول القتل أو يتنفي يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المعنى ان قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك العدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفساً يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والا كتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الايقاع بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع ازهاق الروح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلاً أو اعداماً بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بعد هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، ﴿يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ نفخ بالنداء أصحاب العقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتنبيه على ان ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فعلى كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الاحكام ، وما فيها من المنفعة للأنام ، وهو يفيد ان من ينكر منعة القصاص بعد هذا البيان ، فهو بلابل ولا جنان ، ثم قال ﴿ ولعلكم تتقون ﴾ جعله المفسر تعليلاً لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا لا بأس به والمشروعية مفهومة من الآية وإيجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله « ولكم في القصاص حياة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيشكم للتقوى والاحتراس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالاحذ بوسائلها ، والاحتراس من غوائلها ،

{ ١٨٠ : ١٧٦ } كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨١ : ١٧٧) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨٢ : ١٧٨) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسيما في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيراً وهو على نبيق ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الامة متكافلة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الافراد وقيام الافراد بحقوق الشريعة لا يتم الا بالتعاون والتكافل والائتمار والتناهي فلو لم ياتر البعض وجب على الباقيين حمله على الائتمار. وفسروا الخير بالمال وقيدوا الاكثر من بالكثير أخذ من التكثير ولم يقيدوا الجلال بذلك. قال الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا وقوله صادق فيمن ذكره وجهه وذكره وامعه قول من قيده بالكثير كاليضاوي وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية الموارث وحديث الترمذي: لا وصية لوارث: ورده بعضهم فكلام الجلالين في المسألتين غير مسلم.

أما الاول فقد قالوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب المال القليل وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فتركه لعيالك فهو أفضل. وروى البيهقي وغيره ان علياً دخل على مولى له في الموت وله سبع مئة درهم أو ست مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك: فعبارتها تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلافه باختلاف العرف فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحاله ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان والاشخاص والبيوت فمن يترك سبعين ديناراً في منزل قهر، وبلد فقر، وهو

من الدماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير ، اذا تركا مثل ذلك في
المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا العدم والفقر ، ومالا يفي بتجهيزهما الى القبر ،
وأما الثانية فهي خلافة والجمهور على أن الآية منسوخة بآية الموارث أو
بحديث : لا وصية لوارث : أو بهما جميعا على أن الحديث مبین للآية . قال
البيضاوي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام فتسخ بآية الموارث وبقوله
عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
نظر لأن آية الموارث لا تعارضه بل تؤكد من حيث أنها تدل على
تقديم الوصية مطلقا والحديث من الآحاد وتلقي الأئمة بالقبول لا يلحقه
بالتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
الموارث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق يناقض النسخ فان الله تعالى
اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فانه
لا يؤكد ويوثقه بمثل ما أكده أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
ومن وعيد من بدله ، وبامكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
الموارث مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمنوع من الإرث
ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران
فله أن يوصي لهما بما يؤولف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
الوالدين وان كانا كافرين (٢٩ : ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي)

الآية. أفلا يحسن أن يحتم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير. (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته - ان لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فتحن نرى ان الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خلقه لا يحتم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلهم سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا قد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورأيت الألو سي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأما دعواه الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فظاهر البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف محصور ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضعفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منها مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة او ذكر الوصية منكورة في آية الارث لا يفيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخاص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفى بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل على الوصية
المعهودة اذ لو رتب الارث على الوصية المعهودة لما جازت الوصية لغير
الوالدين والأقربين . ولو كان الاسلوب العربي يقتضي ما قاله لما قال
علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والأقربين على
ما تقدم وقد نقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والأقربين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروي عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله
بمعصية : ثم ذكر ان اكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة
وسمى هذا كثيره نسخاً للوجوب . ولنا أن نقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بعمومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث فحكمها اذا
لم يبطل فما هذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

فقد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منها مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وإنما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة . وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه و . قيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال أن حديثا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هنا في الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام التي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة وشرعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ انما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمون كانوا يتوجهون الى بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المفسر الشير ليس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا ندري هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فان الوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وبتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان موافقا للمصلحة والحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالاكتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المائة مئين . واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الأحكام العملية وعلم تاريخهما فعند ذلك يقال ان الثانية ناسخة للأولى . اما آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر بأخبار الآحاد والذي عليه المحققون الأولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ القطعي كالقرآن والحديث المتواتر والحنفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فتي ايقنا بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تستبرأ نسخة للكتاب كما اذا نسخت آية آية وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث مهما كانت درجته لان القرآن زايلا لا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيرا من الاحاديث التي زعموا انها نسخة لاحكام القرآن وبين انها غير نسخة بل بين أنها مفسرة ومبينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولا في هذه المسائل . والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير المتواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الآحاد ظنية يحتمل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصلاح لخداع الناس : أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٨ : ٦٧ ما كان لنبي ان يكون له اصرى) الآية وقوله (٩ : ٤٣ عفا الله عنك لم اذنت لهم) الآية . وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنيا وفاتهم ان دلالة الحديث أيضا ظنية فكأننا ننسخ حكما ظنيا اسناده الى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطعي بل يحتمل أنه لم يقل به . ولما كان الخلاف هنا ضعيفا جداً احتاج القائلون بنسخ حديث : لا وصية لوارث : لآية الوصية الي زعم تواتره بتلقي الامة له بالقبول وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعه كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا يباغ وانما يطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ ان الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الجلي ينسخ السنة مع ان البحث في العلة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يناقض هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجعله مخصصاً لعلة عموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فليتنا ان لا نحفل بكل ما قيل وان نعتمد بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمها باق ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقرنين

كما روي عن بعض الصحابة وان يجعله على اطلاقه . ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتبذ . ما كتبه الله عليك بغير عذر لا سيما بعد ما أكد به قوله في حقاً على المتين ﴿ وبقوله : ﴿ فمن بدله ﴾ أي ما أوصى به الموصي ﴿ بعد ما سمعه ﴾ وعلم به ﴿ فاثماً ائمه على الذين يبدلونه ﴾ من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي ﴿ ان الله سميع ﴾ لما يقوله المبدلون في ذلك ﴿ عليم ﴾ بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه . والضير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الايضاء أي أثره . وقوله سميع عليم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو اثماً فأصلح بينهم فلا اثم عليه ﴾ الجنف بالتحريك الخطأ والاثم يراد به تعمد الاجحاف والظلم كما قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمدا فتنازع الموصي لهم فينبغي ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم قسروا الخوف ههنا بالعلم . قال الاستاذ الامام . الآية استثناء ممن قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الا من رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة التخاصم والتنازع والتعادي بين الموصي لهم فغير بخاف بدلا عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفه واثمه وتحمياً من تقييد التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يقيناً يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الاثم فله ان يتصدى للاصلاح وان لم يكن . وقتناً بذلك وللتعير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب . والمصلح مثاب مأجور ونفي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذ لو لم يكن التبديل للاصلاح مطلوباً لم ينف الاثم عنه . وختم الكلام بقوله ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾

للاشعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٨٣: ١٧٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَلِكٍ تَتَّقُوْنَ (١٨٤: ١٨٠) اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ، وَاَزِ تَصُوهُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٥: ١٨١) شهرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما يايه والصيام في اللغة الامساك وانكف عن الشيء وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله واعدادا للنفس وتهيئة لها لتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة . وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركناً من كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعاراً بوحدة الدين في أصوله ومقصده وانه كيد لا مر هذه الفرضية وترغيب فيها . قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمعروف

ان الصوم مشروع في جميع الملل حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثنتهم وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيا على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصوم وانما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، أقول وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بليته ولعلمهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام آخر يصومونها نهارا . وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وانما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء واظهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون مرآيا كالفرسيين وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليها السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن . وكان الصوم المشروع عند الاولين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم واليلة مرة واحدة فقروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا تطيل في تفصيل صيامهم بل نكتفي بهذا في فهم قوله تعالى هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهو تشبيه الفرضية بالفرضية

ولا تدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة إيجاب الصوم علينا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ وبيانه ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم اذا عملوا ما يهضبهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاعراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حظوظ الجسد وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه اثمافرض لانه يعدنا للسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا ، وأنصمها برهانا ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرقا أنه أمر موكول الى تقس الصائم لارقيب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربّه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لمجرد الامثال لامرربه والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل نقيس وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لاجرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى ان يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسمادة الروح في الآخرة

كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنيا أيضا . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لا موالهم بالباطل ؟ هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان دينه ، هل يحتال على أكل الربا ، هل يقترف المنكرات جهارا ؟ هل يجترح السيئات ويسدل بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النية والرجوع بالتوبة الصحيحة (٧ : ٢٠١ ان الذين انتوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فالصيام أعظم مرب للارادة وكبح للجراح الاهواء فأجدر بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنه خير لا عبدا للشهوات

انما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقد لاحظته من أوجب من الائمة تبين النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث المتفق عليها كقوله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي من الصغائر وقد يكون انقراض للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على ماينبغي يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » رواه البخاري وغيره

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا المقام حال أوامك الغافلين عن الله وعن أنفسهم الذين يفطرون في رمضان عمدا وذ كر بعض حيل الدين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأثنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين يفتسون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما قذف بهؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالمجاهرين بالفطرا لا تقيمهم العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبوها عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل . وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال ماثله :

وهنا شيء ذكره بعضهم ويشتمز الانسان من شره وبيانه وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويعجز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعثات ما صكان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثه عن آباؤهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على مانعده وجودا ووقوعا لا نجد واقعا لأن المزوف أن الانسان اذا جاع يضرب بالشهوات وتقوى نهمة ويشد قرمه وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فانهم في رمضان أكثر تعتبا بالشهوات منهم في عامة السنة فماسبب هذا ومماثلره ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى . ولا ينافي بما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاع في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صاحبه مائلا لنفسه يصرفها حسب الشزع لاحسب الشهوة .

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا في عمله التذكر على الرأفة والرحمة اللذاعتين الى البذل والصدقة . وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله « رحماء بينهم »

مهما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا اليها ما يذكرونه في صيغة النية وهو : نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم : وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال ، وفضائل الأعمال ، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجد في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً . نعم ربما يوجد عنده شيء من القصور الجسماني وأما الروحاني فلا . وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يعمل من حديث الناس ما كان يعمل في أيام انقطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى . والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ما ورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والمآثم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه » أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراه متفقين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لاذنى سبب واشهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدهم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وهم استحوذ على النفوس فحل منها محل الحقيقة وكان له أثرها . ومتى رسخ الوهم في النفس يصعب انتزاعه على العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقية دائماً

فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار العادات والتقاليد الشائعة لا يتفكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقذفون

{ قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهام الصوم يغالبني في أوائل رمضان واني لعلمي به اجتهد في مصارعة ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوهم ان من عادتي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان آخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب ويتعاصى القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته واكتفي لا أزال اعالجه حتى يجري ويغلب سلطان الحقيقة على سلطان الوهم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر وموافقة الناس فيما هم فيه. حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً. ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المسلمين شيئاً في دينهم ولا في دنياهم خلوه من الروح الذي يعدم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا. وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشربه بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة. حتى كأنه موسم أكل وكأن الامساك عن الطعام في الهار انما هو لاجل الاستكثار منه في الليل. وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش » رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى ان الصيام الذي يكتبه علينا معين محدود فقال هو اياماً معدودات . أي معينات بالعدد أو فترات وهي أيام رمضان كما روي عن ابن عباس وغيره قال المفسرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس ان هذه الايام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وبينها بعضهم بأنها الايام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية « شهر رمضان » الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجباً على المسلمين قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة . نعم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن لا دليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل حديث « لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع » مع ماورد من انه مات من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة . ولكن كان لبعض العلماء ولع بكثير استخراج التاسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وان كان علماء بطلال القرآن يادي الرأي من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن يحسب هذا هينا وهو عند الله عظيم

ولما كان فرض الصيام بما ذكر يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم أدائوه ومن هم عرضة للمشقة فقال هو فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . أي فالواجب عليه القضاء بعدد الايام التي لم يصدها وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً يدل على أن الرخصة لا تنقيد بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الأحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا بالمريض وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرقان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية الأخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولادليل فيه فانه تعليل لاصل الرخصة وكما لها ان لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الاطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة : والفرسخ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة بأسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقصر في الميل الواحد وماروي في قصره (ص) في مسافة أطول لا يتافي هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما العاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشرعية كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يومى إلى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بجعله كالركوب ولكن السنة جرت بخلاف ذلك فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومنفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا : وفي حديث أنس وأبي بصرة الامر بذلك وتسميته سنة . وقوله تعالى «عدة من أيام أخر» من إيجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذفاً لفهميهما من العبارة والتقدير فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدروه ابتداء . وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقد مضت السنة العملية بخلافه . وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى . والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن أفطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأنه كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله (ص) « انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة فنامنا من صام ومنا من أفطر [١]، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال « انكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خرج الى مكة أو الى خيبر وقال بعضهم المراد انه قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أرجأه

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة فأفطرتنا : الحديث
ثم قال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الالبمشقة شديدة
قال الاستاذ الامام : الاطاقة أدنى درجات الممكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطلق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمراضع يتحتم على الاجنة والاطفال ونحوهم كالفعلة الذين
جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من
مناجمه : وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أنس بن مالك الكعبى عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشرط الصلاة
وعن الحبل والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاحه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والعجائز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حنفى فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية : ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفياً كما قلنا آنفاً وقال بعضهم ان الهزمة في الاطاقة
للسلب فعناها الذين لا يطيقونه من غير تهدير حرف النفي ، وجلة القول
أن في الآية أقوالاً كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطلق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منشول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتما . الثاني المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو ظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار . الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجي زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لا يرجى
برؤ وكذلك الحامل والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا بدلا
عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿فمن تطوع خيرا﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿فهو خير له﴾ لان فائدته وثوابه له
والفاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفريع على حصر الفرضية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصلح تفريعا على قوله «وعلى الذين» الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿وان تصوموا خير لكم﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتمذية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ان كنتم تعلمون﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين . لان الله
غني عن العالمين ، أو اتباعا لعادات الخلطاء والمباشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطيب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويعدده التفريع بالفاء كما قدمنا وجعل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد
ثم قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان ﴾ الخ فيين أن تلك الايام المعدودات هي أيام شهر رمضان
وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل
فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يعبد الله تعالى
فيه ما لا يعبد في غيره تذكر الا لنعمه بهذه الهداية وشكر اعليها . والحكمة
في ذكر الايام مبهمه أولا وتعيينها بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر
بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ
ليس رمضان عاما في الارض كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعيين
والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه
وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعيد النفس لأن
تتلقى بالقبول والرضى جمال تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتداء
هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى
كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامر بصومه
فلم يفاجيء النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل
هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ
أو حذف المبتدأ اذا قلنا أنها خبر لمحدوف . وقال الاستاذ الامام : ان حذف
الخبر جار على مانعده من ايجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه بحذفه
وان البيان بعد الابهام جاء على أسلوبه من ذكر الاشياء ثم ذكر عليها
وحكمتها وهي هنا انزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات
من الهدى أي من الكتب المنزلة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الالهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلا كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهتدي به من يقرأه عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالاغزاز والرموز لا يفهم الا ببناء، وكذلك التوراة التي سماها الله تعالى نورا وهدى فيها غرامض ومشكلات وقع الاشتباه فيها فم يكن ضياء الحق والهداية متبلجا وساطعا من سطورها سطوعه من القرآن . والذي زاه في هذه الاتاجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم ينقل اليها أن الصحابة عمي عليهم شيء من آيات القرن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الالهي الفارق بين الحق والباطل ، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تغميضه والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا أفراد من الناس أوتوا علما جبا وفاقوا سائر البشر بمقولههم وأفهامهم كما فاقوم بعلومهم ومعارفهم . ثم زعموا أن هؤلاء الافراد كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقرضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط . وتجدهم هذا القول المناقض للقرآن والمناقض له مسلما بين جماهير المسلمين ، حتى الذين يدعون بأنهم علماء الدين ، ومن نبذوا هتداء بالقرآن ، ربما نبذوه بالكفر والطغيان ،

فأي الفريقين أحق بصدق الإيمان ، ؟ أما وسر الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحاب ، ولكنهم أبوا إلا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانه أجلى ، والاهتداء بها أولى ، لانهما يزعمهم أيين حكما ، وأقرب الى الاذهان فهما ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمة علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا الى حقيقة التقوى فاذا لم ننتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفع بالنعمة وأين الشكر عليها ، ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وتلك كان الساف يتدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فهاذا كان من اقتداء الخلف بهم ؟ كان أن بعض الوجهاء والاعنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم وأقاتلهم لاهون لاعبون . ومن عساه يصغر منهم أحيانا للقاريء قائما يريد التلذذ بسمع صوته الحسن وتوقيعه الغنائي فقد جعلوا القرآن اما هجورا ، واما لذة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كلها فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدر أي الثمرف واليلة المباركة . كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا اشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة ورووا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدريج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الآيات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث أنه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا النزال ولا في الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الأمم السابقة كلفت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الأقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفينا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولا انه أنزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكرنا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وأنه كتب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فالإيمان به إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الإيمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتاه من يشاء

(البقرة ٢) حكمة صيام رمضان على من شهده موافقة القرآن لكل مكان ١٧٣

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه هو من شهد منكم الشهر فليصمه . قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهدا الهلال وإنما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصومه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواقيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام . معتدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدّة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكاف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احداها حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما رآه فيه من الاكثفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا أنهارها كعدة أنهر أو أشهر من أنهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والافلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمثلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشرنا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصيام ما أوجب رمضان الاعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره . وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعدما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليها ويقصر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون قليل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ككة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال **﴿** ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر **﴾** ثلاث يوم - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حتم لا تتناوله الرخصة أو تتناوله ولكن لا تحمد فيه ولعمري ان تأكيد الصوم بمثل ما أكده الله تعالى به يقتضي تأكيد أمر الرخصة ولولا ذلك ما أتاها متقبل اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يحامون الفطر في السفر ولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الاسفار فلا يمثلون حتى يفطر هو بالفعل ثم قال تعالى **﴿** يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر **﴾** فيما شرعه ويشرعه لكم من الاحكام . قال الاستاذ وكأن في هذا ضربا من التحريض والترغيب في اتيان الرخصة ولا غرو فانه يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير

أقول والآية تشعر بأن الأفضل أن يصوم إذا لم تلحقه مشقة أو عسر والا كان الأفضل أن يفطر لأن الله لا يريد إغثات الناس بأحكامه وإنما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع إليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في إعرابه ف قيل أن اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لأنه يريد بكم اليسر وإن تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكلها قضاء وقيل أنها لتقوية الفعل كما في قوله « يريدون أن يطفئوا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلغاء كثيرا ورجحه الأستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هداكم ﴾ إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وجلاله وأنه القاهر فوق عباده يريهم بما يشاء من الأحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنعم المتفضل عليهم عند معصيتهم بالرخص الالائية بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين إلى أن في الكلام ثلاثة تعليلات مرتبة على سبيل اللف لفعل محذوف عامل في جملة الأحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهدته سالما صحيحا لتكملوا العدة— والتعبير بالعدة دون عدة الشهر يشعر بما قاله الأستاذ الامام من أن الأصل في التكليف العام بالصوم هو الأيام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهدته ممن لم تتناوله الرخصة وهذا من دقة القرآن الغريبة وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر— وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجي برؤه أو سفر لتكبروه وتعظموا شأنه على ما هذا كم
اليه من الجمع بين الرخصة بالفطر والتكليف بالقضاء - وشرع لكم الفدية
في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم
تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التعليل الذي ذكره ، بما نراه
أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِمَا لَمْ يُؤْمِنُوا (١٨٣: ١٨٢)
أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْتَمِسُوا مِنْهُنَّ وَأَتْبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرَبُوهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى
﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : أقریب ربنا فتناجیه أم یعید فتناجیه ؟ فسکت عنه
فأنزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربنا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك
مما هو أضعف سندا ، وأقل ناصرا وعددا . وقال الاستاذ الامام عند ذكر
السبب الاول هذا السؤال ليس یعید من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن

يتخذوا وسائل بينهم وبين إلههم يقربونهم إلى الله خالق السموات والأرض وهو لا وسائل والوسائل أما أشخاص وأما أمثلة أشخاص كالتماثيل والأصنام ولم يهتدوا بأنفسهم إلى التجرد لمعرفة ذلك إلا له العظيم بأنه لا يتقيد بشي حتى هدام إليه القرآن بآياته الينيات فكانوا أهل التوحيد الخالص . ولا تكن الآية جاءت بين آيات الصيام فهي ليست بأجنبية منها وإنما هي متصلة بما قبلها من الأحكام فقد طالبنا في الآية السابقة بكامل عدة الصيام وتكبير الله تعالى ، وذكر أن ذلك يعد الشكره تعالى والتكبير والشكر يكونان بالقول والعمل نحو الحمد لله والله أكبر : كما يكونان بالعمل وما كان بالقول يأتي فيه السؤال هل يكون برفع الصوت والمناداة ، أم بالخافتة والمناجاة ، فجاءت هذه الآية جوابا عن هذا السؤال الذي يتوقع أن لم يقع نهى في محلها سواء صح ما روي في سببها أم لا (قال) ويروى في نزولها سبب آخر وهو أن النبي (ص) سمع المسلمين يدعون الله تعالى بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا : وعلى كل حال تهيدنا الآية حكما شرعيا وهو أنه لا ينبغي رفع الصوت في عبادات العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة الجهرية وهو أن يسمع من بالقرب منه ومن بالغ في رفع صوته ربما بطلت صلاته ومن تعد المبالغة في الصياح في دعائه أو الصلاة على نبيه كان إلى عبادة الشيطان أقرب منه إلى عبادة الرحمن . أقول أما الحديث فقد رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن من طرق إلى أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي (ص) : أيها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم : وفي رواية أنهم كانوا يرفعون

أصواتهم بالهيل والتكبير اذا علوا عقبه أو ثنية . وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدلّت الآية على ما صرح به الحديث من الهي فكان الحديث تفسيراً لها بل هو عمل بها وذكره ابن العادل في تفسيره من أسباب نزولها . وقال البيضاوي في وجه الاتصال : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خير بأحوالهم ، سميع لأقوالهم ، مجيب لدعائهم ، مجاز على أعمالهم ، تأكيده ، وحثاً عليه ، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الإيمان واصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمة تشرّيه وفائدته في تقوية الإيمان ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويعين على مراقبته والتوجه إليه ويثبت الإيمان به كهذه الآية . وبأيت فقراءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال البدنية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والارواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا انه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعبارة البيضاوي : وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم : وإنما جعلوا الكلام تمثيلاً لأن القرب والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزّه عن الانحصار في المكان . وقال الأستاذ الإمام يصح أن يكون من قرب الوجود فان الذي لا يتحيز ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المنصير. وهذا الذي قاله من الحقائق العالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٨٥: ٥٦ ونحن أقرب اليهم منك » أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم ينف العلم عنهم وانما قال « ولكن لا تبصرون » وليس من شأن العلم ان يبصر فيتنق هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشمراني. وعلى كل حال لازم القرب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوسطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشفعاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبرهم بأنني قريب منهم وانني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿ أجيب دعوة الداع ﴾ منهم بنفسي من غير واسطة ﴿ اذا ﴾ هو ﴿ دعان ﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. أي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة تعينه أو تساعد أو تكون نائبا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجيب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بالمشاهدة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب ان شاء كما قال في آية أخرى « فيكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطلب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون بأحدى ثلاث إما ان يعجل له دعوته وإما ان يدخر له وإما أن يكف عنه من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فان الآية سقت لبيان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجهين إليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسطاء بينهم ، بينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجيب دعاءهم وحده . أقول وإما كيفية اجابته اياهم فليس من موزوع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسننه في خلقه لا يتصد بدعاء ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قضت سنته تعالى بأن تحصل الرغائب بها وتوفيقه ومعوته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحياً يوحى ولا ان تمطر له السماء ذهباً وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مريضه أو مريضه ان يفي أعياءه علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله المادات ، أو يجعله مؤيداً بالمعجزات والآيات ، وانما يريد المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اياه الى العاج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بإرشاد مرشد أو بالهام الهادي فكم لله من عناية بالمتوجهين اليه الداعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الى سبب جديد ، والهام النفس العمل المفيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء مجاب بل هي تفهيد دليل على انه لا يجيب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه « ١٨٠٧٢ » وان انساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا » فمسي أن يهتدي بهذا الموسوموز بسمة الايمان ، الذين يدعون عند الضيق يا فلان يا فلان ،

وانظر كيف لم يقل انه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني» قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم متحققاً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجيب دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ اليّ التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه الي ، وشعر قلبه بأنه لا ما جأ له الا الي ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ، ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يمثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والزينة والعمل فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سنته في الخلق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤاله فاعليه الا ان يلجأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض السلف ان مثل هذا يحاب لا محالة وقالت الصوفية الدعاء المحاب هو الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يارب ألف جنيه : فهو غير داع وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخراً ومستهزئاً . ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لا تجلي (*) . سأل سائل في الدرس : اذا كان الرزق مقدراً فعلام السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو عدمها مقدراً فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يتال ما الحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث
«الدعاء مخ العبادة» والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما تنطوي عليه سرائرنا؟
قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة
الى معوته والتجاؤه اليه. ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه
وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقي في النار ألك حاجة قال أما إليك فلا
قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. ولكن ظاهر الآيات
والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية الماثورة في
الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى
وفزع القلب اليه فان لم يكن أثره فهو مذكوبه وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك
سماه النبي (ص) مخ العبادة فهو يطلب لذلك واجابة الله الدعاء قبله ممن أخلص له
وفزع اليه بروحه ورضاؤه عنه سواء أوصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر أم لم يصل
قال تعالى ﴿فليستجيبوا لي ولبؤنوا بي﴾ استجاب له واستجاب به وأجابه
الى الشيء واحد أي فليجيبوا دعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام
 وغيره مما أدعواهم اليه كما أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم، وتولي اعانتهم، فالآية
تفيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة فاذا دعا غيره الى
عبادة اخترعها بجتهاده لا دليل عليها فيما أوحاد الله الى نبيه لانجييه اليها كما أننا
لا ندعو غيره تعالى. وقال المفسرون في الامر بالايمان هنا انه أمر بالنداومة
عليه لان الخطاب للمؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن
حظ من استجاب لله وللرسول منه أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون
أعماله الظاهرة التي عد بها مسلماً صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله
تعالى ففي ذكر الايمان بعد الاستجابة اشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويقوم بها وهو خلو من روح الايمان (٤: ٤٩) قالت الاعراب
 آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم). ثم قال
 ﴿ولعلمهم يرشدون﴾ فعلمنا أن الاعمال اذا لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجى
 أن يكون صاحبها راشدا مهديا فمن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين
 فان الصيام لا يعده للتقوى ولا للرشاد وربما زاده فسادا في الاخلاق وضراوة
 بالشهوات. لذلك يذكّرنا تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
 الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
 بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿وأحل لكم ليلة الصيام
 الرفث الى نسائكم﴾ روي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
 اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
 أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروي أن أهل الكتاب
 كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
 لبعضهم ان وقع على امرأته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
 ولبعضهم أن نام قبل ان يفطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
 عاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
 المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
 لا نسخ هنا فان التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في الفرضية لا في
 الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
 به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا. وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
 وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عند

ما فرض الصيام كان كل انسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب الى التقوى . ولذلك قالوا فيمارووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فعند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم ان رجلا من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الصاد) صلى المشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فاصبح مجهودا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله « أحل لكم » الى قوله « ثم اتموا الصيا : الى الليل » قال في لباب النقول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء . رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سمر عنده فأراد امرأته قتالت اني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فزلت : اه فانت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقاربة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رتبة على الاطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا يعدونها كالا كل والشرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهاد الصحابة في ذلك يحمل كل رواية على طائفة والا تعارضتا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتعين ان اجتهادهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهاد أو قعهم فيه الاجمال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكفي فيه ان يومه ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « احل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما ليلة انصيام فهي الليلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الا قضاء اليهن وأصله الافصاح بما ينبغي ان يكفي عنه يقال رفث في كلامه اذا فحش وأفصح بذكر الوقاع وشؤونه أو حادث النساء في ذلك وقيل الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن النزاهة في التعبير عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : لامتسم النساء : أفضى بعضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تشاها حملت : قال المفسرون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . والذي أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك قالمني أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والصواب انه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة الى استهجانه في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ قول مستأنف سيق لبيان سبب الحكم أي إذا كان يذكركم وينهن هذه الملابس والمخالطة فإن اجتنبهن عسر عليكم فهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بـ بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من اطلاق اللباس والازار على المرأة اذ لا معنى لهذا هنا . وقال ابن عباس معناه هن سكن لكم وأنتم سكن لهن . وذهب كثير من المفسرين الى أنه كناية عن الممانعة وقال بعضهم انه كناية عن الستر وقول الكشف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أي تتقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات توها أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم اذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضى الأمانة، ولم يقل تخانون الله كما قال (٢٧:٨) لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) للاشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم الى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن يتغشى امرأته ظاناً أنها اجنبية فعصيانته بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فهم على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين الى التوبة والعفو ولذلك قال ﴿فتاب عليكم وعفا عنكم﴾ فإن كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه ليوافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة بالرجوع عليهم ببيان الرخصة بعد ذلك فرض الصيام مجعلاً والتشبيه فيه مبهماً ويكون العفو عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى الى التضيق

على النفس وإيقاعها في الحرج . وان كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن كان فيهم من يعتقد ان قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم ، يفيد تحريم ملامسة النساء ليلا مطلقا او تحريمه كالأكل والشرب بعد النوم في الليل فالتوبة على ظاهر معناها اي ان الله قبل توبتكم ، وعفا عن خيانتكم انفسكم ، واذن لكم الآن اذا صريحا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة وان تأكلوا وتشربوا في اي وقت شئتم من الليل وذلك قوله ثم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ۞ أي ما حدده لكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سببا للنسل فلتكن مباشرة لكم بقصد احياء سنة الله تعالى في الخليقة لا لمحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم . وقيل ان العبارة تتضمن النهي عن المباشرة المحرمة فانها لا يقصد بها الولد سواء كانت بالزنا او غيره وليس بعيدا ۞ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ۞ اي يباح لكم الاكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتبين وجب الصيام وما احسن التعبير عن اول طلوع النهار بالخيطين والخيط الابيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق فتبين اسفرا لا يظهر وجه لتسميته خيطا فاذهب اليه بعض السلف كالاعمش من ان ابتداء الصوم من وقت الاسفار ثنافية عبارة القرآن ۞ ثم اتموا الصيام الى الليل ۞ فهم من غاية وقت اباحة الاكل والشرب مبدأ الصيام ولم يبق الا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بغروب الشمس . وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه يبان الاجمال بعد وقوع الخطأ فيه وانما آخر البيان الى وقت الحاجة اليه ليكون أوقع في النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله ۞ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون

في المساجد ۞ بمنزلة الاستثناء من عموم إباحة المباشرة والمقام مقام بيان وإيضاح لا يبقى معه للإبهام ولا للإيهام مجال
ثم قال ۞ تلك حدود الله ۞ الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت وسميت حدوداً لأنها حددت الأعمال وبينت أطرافها وغاياتها حتى إذا تجاوزها السامع خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلاً والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيئين وقوله ۞ فلا تقربوها ۞ هو أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى « فلا تعدوها » لأنه يرشد إلى الاحتياط فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديه كالشباب يداعب امرأته في النهار لا يثق بالوقوف عند حد المباح له وقال بمضهم معناه لا تقربوها بالتأويل والتعريف ولا بالهوى والرأي بل اقبلوها كما هي . وهذا يشير إلى تخطئة الصحابة بما كان من اجتهادهم واتباع آراء أنفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كأنه قال لا ينبغي لكم أن تتجاوزوا المنصوص في العبادات لأنها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذروا ، وفي هذا المعنى حديث : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرماً فلا تنهكوها وحدوداً فلا تعدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني . وفي رواية زيادة « رحمة بكم من غير نسيان » قال ۞ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ۞ أي على هذا النحو من البيان يبين لهم آياته ليعدهم للتقوى ، والباعد عن الوهم والهوى ،

(١٨٨ : ١٨٤) ۞ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ تَذَلُّوا وَبِهَا

إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

الكلام كما تقدم في سرد الأحكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الإنسان مال نفسه في وقت دون وقت مهد للحكم أكل مال غيره بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الإنسان مال نفسه للاشعار بوحدة الأمة وتكافلها والتنبيه على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ بمالك لأن استغلال
التعدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب ففي هذه الاضافة
البليغة تعليل للنهي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بعضكم مال بعض
بالباطل لأن ذلك جناية على نفس الآخر كل من حيث هو جناية على الأمة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها فهو باستغلاله مال غيره
يجري غيرُه على استغلال أكل ماله عند الاستطاعة فما بلغ هذا الإيجاز وما
اجدر هذه الكلمة بوصف الإيجاز، وفي الاضافة معنى آخر قال به عنهم وهو التنبيه
على أنه يجب على الإنسان أن ينفق مال نفسه في سبيل الحق وإن لا يضعه في سبيل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما رضيه الاستاذ الامام فقال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميد لقوله «بينكم» فهو صريح في أن المراد ما يقع به
التعامل بين اثنين فكثر. والمراد بالكل مطلق الاخذ والتعبير عن الاخذ
بالكل. معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ومنشود أن الكل اعم
الحاجات من المال وأكثرها وإن كان بعض الناس يفضل غيرا لا كل من الأهواء
ينفق فيه المال فان هذا لا ينفي أن الحاجة إلى الكل وتقويم البنية اعظم واعم.
وأكثر ما يستعمل في كل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك اتفاه في غير وجه حقيقي نافع قال الاستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقر اعتمادا على السؤال وتقول انها كما حرمت اعطاءه حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاه معط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ولا عاجز عن ازالة اضطراره بسعيه وكسبه . أقول وأبلغ من هذا وذاك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو يقبله صدقة ممن يبذله له لما في ذلك من المنة التي لا يكلفه الاسلام باحتمالها وله أن يصلي عاريا . قال ومنه تحريم الربا لانه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثيرا من أكل الربا أدها مضاغفة وفرق بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تلمننا بمثل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد وانما أجل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المروفة للناس بوجوهه الكثيرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يعتقد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد نخفي على الناس كالأدلاء الى الأحكام الآتي وكتحريم الربا ويدخل في هذا الباب التعدي على الناس بنصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجر المثل ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والنش والاحتيال كما يقع من السماسرة فيما يذهبون فيه من مذاهب التلبس والتدليس اذ يزینون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم فيورطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بآيهام الآخر مالا حقيقة له ولا صحتا بحيث لو عرف الخفايا
واتقلب وهمه علما لما باع او لما اشترى فهو آكل للماله بالباطل. ومن هؤلاء
الموهمين باعة التولات والتناجيس () والعتاق وكذا العزائم وختمات القرآن
والعدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزو
هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لقضاء
الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويقعد لكل مرة
عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن
بعد المساومة يحل له من تلك العقد ، بقدر ما يطلب من العدد، ذكر هذه
الواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض الملل نحو
هذا في بيع العباد التي يسمونها القداديس فتسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
سنتهم شبرا بشبر حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه. قال الاستاذ ان
كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقد مضى الصدر
الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة مأمروفا ولا يوجد في كلام اهل القرن
الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العبادة وتحصل بالاجرة
لان تحققها انما يكون بالنية و ارادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بامثال
امره ومتى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحظوظ والشوائب. أقول
وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
وغیره: «قال الله تعالى: انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(٥) التولات جمع تولة كنبه ما تحمله المرأة ليجها زوجها والسحر والتناجيس
ما يحمل لنحو ذلك اولعين من الخرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أت بصحف مختمة فتتصب بين يدي الله تعالى فيقول الله للملائكة اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم الا ما تبني به وجهي» وفي رواية : يقولون ما كتبنا الا ما عمل : الخوفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عماله الله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يعتد به شرعا فدافع الاجر عليه خسر لماله ، وأخذه منه خسر لماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء غايه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يجزه يتعسر علينا أن نجد من يتصدى لتعليم الاولاد وليس زمنا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدا لله وتقربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لا ثواب له على أصل العمل بل على اتقائه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأذكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يعطى راتبا من الاوقاف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجا لا بل سدا الحاجة لا بقصد الاجرة على التعليم وبذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغف اذا هو استغنى فلا يأخذ من الوقف شيئا . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ويأتي فيه من القصد والنية ما ذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذا اجابة فريضة على العارفين وكتان العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الاحكام موضع آخر . وجلة القول ان اكل أموال الناس بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من المأخوذ منه لا شائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه كالغش بآيها ان قراءة القرآن بالاجرة تنفع المقروء لاجله حيا أو ميتا مع انها معصية كما تقدم وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ما ذكر الا كل مجمل عامين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله في العام يقع من الشبهة فيه لبعض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه يحل له ولا يكون من الباطل فنزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأثم تعلمون ﴾ . إيظالا لهذا الاعتقاد ليعلم أن الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الاياته وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن شخص العدل الناطق بكلمة كل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه ، وتعرفه للمحكوم له غير ما يعرفه لا يعني عنه شيئا وكذلك الإلزام خصمه بالتنفيذ . نعم ان كان المحكوم له بالباطل في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون معذورا فيما يأكله بحكمه ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نفت الآية الاشتباه وينت ان الاستعانة بالحكام على اكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يغير

الحق في نفسه ولا يحذ للمحكوم له به ومع هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الاثم على القاضي وحده ان تعد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو مسخه ينفذ ظاهراً وباطناً وان كان الشهود زوراً وحكمه بالمال لا ينفذ الا ظاهراً فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له . وأزيد المسألة وضوحاً بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بفسخ النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معاً عيشة الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلانا عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفاه الا لانه ظهر لها قوة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي . لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » : والمتصرون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه في لفظ الحديث ولبعضهم فيهما من التحريف ما لا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك بالقاعدة المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها النص بانفظه تناولها بعلمه بالاولى . وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوي الذين يدعون بالمحامين فلا يجوز لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها إذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي. واثنا تراهم يعتمدون على خلايتهم في القول ولحنهم في الخطاب ، وما يذ كر الأولو الالباب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعنى الإلقاء وقالوا انه في الاصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبير لانه يشعر بعدم الروية هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء وإلقاء المال الى الحكم يراد به الحكم للملتي وذ كر وجهها آخر بعيدا. والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد لا تلقوا بحكومة الاموال الى الحكم. والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه. والاثم فسرهم بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو أعم من ذلك وان صبح ما ذكره في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامراً القيس بن عابس اختصم في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فزلت والمراد بالعلم في قوله «تعلمون» ما يشمل الظن وهو احتراص عن يأ كل معتقد انه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذكر الأستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يعتقد أن أباه تركه تراثا فمن حكم له به منها لا يقال انه أكله بالاثم وذكر الأستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر، لاسيما في بلاد مصر ، من كثرة التقاضي والخصام ، والادلاء الى الحكم ، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه لما

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان أضر نفسه : وكم من ثروة تكدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهينت ، وجماعة فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكم ، ولو تأدب هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي يتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم والتلاحم ، وانك ترى من أذكياهم من يزعم أنهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد عموا عما أصابهم بتركه من الارزاء فهم بالفسق عنه يتنابدون ويتحاسدون ، ويتنافدون ويتنافدون ، ويحسبون أنهم على شيء الا أنهم هم الكاذبون ،

(١٨٥:١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اَنْتَهَى وَاَنْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ، والصيام عبادة موقوفة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعد أحكام الصيام والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهل ولذلك قال ﴿ يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ أي مواقيت لهم في صيامهم وحجهم من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من المعاملات ، فان التوقيت بها يسهل على العالم بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو والخضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لا تصح مواقيت الا للحاسبين ولم يقدر واحل ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمن طويل. وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الالهة مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيم قالوا يا رسول الله ما بال الهلأل يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فزلت وقد اشتهر هذا السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام: كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الالهة ان لم تكونوا تعرفونها والا فليكنم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع. ففي الكلام تمرىض بأن سؤالهم في غير محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه لما عُد قبيحاً ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى قلبي فهو قبيح من هذا الوجه لا لذاته والا لكان النظر في السموات والارض لاجل الوقوف على أسرار الخليقة وأسباب ما فيها من الآيات والعبر مذموماً وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه، وحشنا في كتابه عليه، (٦: ٥٠) أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وإن الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا إن رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالمختار أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الأستاذ الامام بمناسبة القول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بحث الأنبياء لبيانهم يسألون عنه وما ليس كذلك فقال مأمثاله : العلوم التي تحتاج إليها في حياتنا على أقسام منها ما لا يحتاج فيه إلى أستاذ كالمحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الأول) ومنها ما لا نجد له أستاذاً لأنه مما لا مطلق للبشر في الوصول إليه ألبتة وهو كيفية التكوين والإيجاد الأول المعبر عنه بسر القدر . يمكن للنباتي أن يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت وينمو ويتغذى والطبيب أن يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها من ذيكون نطفة إلى أن يكون إنساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نبات ولا طبيب كيف وجدت أنواع النبات وأنواع الحيوان أو مادتهما لأول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون أن العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة الإيجاد والخلق - لا يمكن اكتسابها . وكذلك لا يمكن اكتساب ذات الله تعالى وصفاته . وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما يتيسر للناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية ومنها أسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال إلى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا إلى الإيمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فان هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لا سبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة . وهذا مما لا سبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الامم في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والمخالق فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توهم أن أعمالنا تقيد به أو تؤله وأنه ينعم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توهم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكراً لله واستعداداً لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يعوز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائماً لما يعرض له من الاهواء والشهوات التي تلي الفسادة على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والمحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقيح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يزنها له هواء ويراهما حسنة من حيث يخفى عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تمجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهيه عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى
ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،

فما يمكن للانسان أن يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانهم ومطالبتهم
به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها
الى ذلك . وكذلك لا يطالبون بما يستجبل على البشر الوصول اليه كقول
بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان
ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا أو تحديده متعسرا فهو الذي
نحتاج فيه الى هاد مخبر عن الله تعالى لناخذه عنه بالايان والتسليم ولذلك قلنا ان
الرسول عقل للامة وهداية وراة هداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب
أن تعطل مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن
يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل
في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم
ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه
نعم ان الانبياء ينهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما
يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما
يقوي الايمان ويزيد في العبرة . وقد أرشدا نبينا صلى الله عليه وسلم الى
وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أنتم
أعلم بأمور دنياكم » ومن هنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله
نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من
المخلوقات التي لا يسئل النبي عنها كما كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجارة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذ كر قصة بترتيبها وتفصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها (١٢: ١١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) - (١١: ١٢٠) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وكل ما تراه في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل . ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه برسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأئمة لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينفي ذلك ان السؤال قد وقع بالفعل ولا أن الرواية التي قالوها هي في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كل ما صح سنده واقع فرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جارحا في أحد من رجاله وهو غير صحيح لان فيهم من خفي كذبه واستتر أمره . يدل على السؤال في الجملة قوله « يسألونك » ويستأنس لقول من قال إن السؤال كان عن العلة والسبب قوله « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » فان فيه تعريضا بأن من يسأل النبي عما لم يبعث النبي لبيان ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طلبه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه . وبهذا التقرير يكون الاتصال والالتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهلة لكان لا معنى له إلا تأديب السائلين بتمثيل ذلك السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل وهو اتيان البيوت من ظهورها وإرشادهم إلى ما ينبغي أن يستفيدوه وتحسينه لهم بجعله كإتيان البيوت من أبوابها

أما الحكم الذي أفادته الآية فهو إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا هم أحرءوا من اتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقالوا يارسول ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت قال : اني رجل أحسي : قال له فان ديني دينك فأنزل الله الآية وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمعناه . وذكر ابن جرير عن الزهري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء . وبعد أن أعلمهم الله تعالى بخطئهم في ذلك بين لهم البر الحقيقي فقال هو لكن البر من اتى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أي ان البر هو تقوى الله تعالى

بالتغلي عن المعاصي والذنابل ، وعمل الخير والتحلي بالفضائل ، واتباع الحق واجتناب الباطل ، فاتوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهركم بطلب الأمور كلها من مواضعها ، واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ،

ومن مباحث اللفظ أن الأهلة جمع هلال وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من أول الشهر على الأشهر وقيل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق وقيل حتى يهر ضوءه سواد الليل وقدروا ذلك بسبع . وقالوا أنه مأخوذ من اسهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك أنهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقوله ن : الهلال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل بالحج رفع صوته بالتلبية واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واستهلوا رأوا الهلال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ١٨٦) وَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٨٩ : ١٧٦) فَإِنْ أَشْتَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٣ : ١٨٩) وَقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ أَشْتَرَا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيِ الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مع الْمُتَّقِينَ (١٩٥ : ١٩١) وَأُثْقِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم اذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا فهي متصلة بما قبلها اتم الاتصال لأن الآية السابقة بينت أن الاهلة موافقت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص^١ عن البيت ثم صالحه المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلو اله مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان الدام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تنفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأمر الله تعالى ﷻ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتبار فيه فكثامهم للعهد وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر الحرام اني أذن لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية من يفتنكم عن دينكم وينكت عهدكم لا لحظوظ النفس وأهوائها والضراوة بحب التسافك فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة . من يقاتلكم ﷻ ولا تعتدوا ﷻ بالقتال فتبدءوهم - ولا في القتال وتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار وقد قالوا ان الفعل المنفي يفيد العموم . علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل النهي بقوله ﴿ وان الله لا يحب المعتدين ﴾ أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال ﴿ واقتلوهم حيث ثقتموهم ﴾ أي اذا نشب القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادقتموهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه ﴿ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ﴾ أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوهم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد . أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الى وطنهم ناسكين مسالمين ، وان يقاوموا من يصد هم عنه من أولئك المشركين الخائشين ، وهل يصح أن يقال فيهم انهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ أي ان فتنهم اياكم في الحرم عن دينكم بالايذاء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من ايذاء واضطهاد . وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، ورآه سعادة له في عاتبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر قتن الصائغ الذهب

والفضة اذا اُدا بهما بالنار ليستخرج الزغل منهما ويسمى الحجر الذي يختبرهما به أيضاً فتاة - كجبانة - ثم استعملت الفتنة في كل اختبار وأشد الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (٢٩: ١) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات . وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٢: ٢٩) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالموا وإن الله على نصرهم بقدير . ٣٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » الآيات . وفير بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال ورده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقتها وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف « قيل » ورد قولهم أيضاً ان هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتداء المشركين ، ولا جمل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً لذاته . وقال ان هذه الآيات نزات مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلا معنى لكون أحدهما ناسخاً للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها بمحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الأمر ، بقتل هؤلاء المخاريين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال لا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهكم فيه أي ان من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمناً إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة فلا أمان له حينئذ . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتف بما فهم من الناية فقال لا تقاتلوهكم ماقتلوههم ولا تستسلموا له فالبأى هو الظالم ، والمدافع غير آ ، بخلاف ذلك جزاء الكافرين أي ان من سنة الله تعالى أن يجازي الكافرين

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لانفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوهم .. حتى يقتلوكم .. فان قتلوكم فاقتلوهم : من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بعض الامة كقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فاقتلوه وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يدعو عن العبد ما سلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتقى ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فتلك : بنت بداية القتال وهذه بينت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤذى فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمداراة ، أو الاستخفاء أو المحابة وقد كانت مكة الى ذلك العهد قرارا للشرك والكعبة مستودع الاصنام فالكرك فيها حر في ضلالاته ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي لا عدوان عليهم لان المدوان انما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ المجرم بجريمته . ثم زاد
تطيل الاذن بالقتال بيانا يبنائه على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى
﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ لما خرج المؤمنون
مع النبي (ص) للنسك عام الحديبية صدم المشركون وقتلوه رميا بالسهم
والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم ولوقابلهم المسلمون
عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لا حتم القتال ، ولما خرجوا في العام الآخر
لعمره القضاء وكرهوا قتال المشركين ، ان اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام
بين لهم أن المحذور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
ما عليه المشركون من الاصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لانهم مؤمنون أشد
قبحا من القتل لزالة الضرر العام وهو منعهم الحق وتأيدهم الشرك . ثم بين
قاعدة عظيمة . معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
أن يجري فيه القصاص والمساواة — ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصة
المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
وفاقا . وفي جملة : والحرمات قصاص : من الايجاز ما ترى حسنه وإبداعه .
ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المماثلة وان كان يفهم مما
قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فتال تفريعا على القاعدة
وتأييدا للحكم ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ وإنما
يتحقق هذا فيما تنأى فيه المماثلة وسمى الجزاء اعتداء للمشاكلة وقد استدل
الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح اذا
ذبح ويخنق اذا خنق ويفرق اذا أغرق وهكذا . وقال مثل ذلك في الغصب
والاتلاف . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرع القصاص والمائلة ﴿وَآتَقُوا اللَّهَ﴾ فلا تمتدوا على أحد ولا تبغوا وتظلموا في القصاص بأن تزيدوا في الايذاء . وأكدا الامر بالتقوى بما بين من مزيتها وفائدها فقال ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالمعونة والتأييد فان المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الاصلح والعاقبة له في كل ما ينازعه به الباطل .

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال ﴿وَآتَقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على قاتلوا رابط لا يحكم القتال والحج بحكم الاموال السابق فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجملا وهنا ذكر ما يجب من اتقاه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر والدفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالامساك عن الاتفاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فتهلكون . ويدخل في النهي التطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحرية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا تباع الهوى لا لنصر الحق وتأيد حربه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامساك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا قاتلوا الا حيث يغلب على ظنكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يلتم مع ما سبقه وقال بعضهم انه نهى عن الاسراف ولا يلتم مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي يلتم ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فالمعنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد اهلكتم انفسكم : وفي اسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا بأصلها ما ضاع منها فأنزل الله يرد علينا ما قلنا « وأنفقوا » الآية فكانت التهلكة الإقامة على الاموال واصلاحها وتركها للغزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس اتقى يديه الى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكره . أقول ويانه أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلوانصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تدمير الاموال لاغتالهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمان هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تقى بأيديها الى التهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قل تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عمومته أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بالاتفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبقوا عليهم اذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا تاسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها متصل ببعضه بعض في واقعة واحدة فلا حاجة لتزويقه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها ومن حمل الأمر بالقتال فيها على هجومه ولو مع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وحملها مالا تحمل ، وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين ، وآيات الانفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٧:٩) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال بعد ذكر نكثهم (١٣:٩) ألا تتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لاجل ارجاعهم عن دينهم ولولم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين وايدأؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال وأما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فملينا ان تقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا لإكراه على الدين فإله تعالى يقول (٢: ٢٥٦) لا إكراه في الدين - تبين الرشد من الغي) ويقول (١٠ : ٩٩) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمان ويبتدي على المؤمنين فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وازهاق الأرواح ولا لاجل الطمع في الكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظننين لا لاجل العدوان فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين . وكان القرس أشد اذى للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله موافقا لحكام الدين فان من طبيعة الكون ان يبسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فعلى من يدعي من الملوك والامراء انه يحارب للدين أن يحمي الدعوة الاسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الامم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١) . وبما قررناه بطل ما يهذي به أعداء الاسلام حتى من المتمين اليه من زعمهم ان الاسلام قام بالسيف وقول الجاهلين والمتعصبين انه ليس ديناً إلهياً لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية خطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٢) وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ،

(١) قد كتبنا في المجلد الثالث من المار مقالاً عنوانه الدعوة حياة الأديان ومقالاً آخر في الدعوة وطريقها وآدابها فلهذا جئنا من شاء في (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا أُتِمَّتُمْ فَمَنْ تَتَّبِعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ شَرَّةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَاةٍ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ •

اتصال هذه الآيات بما قبلها جليٌ جداً لاسيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير فان آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام لأن شهوره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة وصده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين بهم واضطروا بهم إلى قتالهم إذا هم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهل ثم قال ﴿ وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فالعطف والتعير بالاتمام ظاهران في أن السياق في الكلام عن الحج ولذلك لم يقل هنا كتب عليكم الحج كما قال في الصيام . وقد كان الحج معروفاً في الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل فافروه الإسلام في الجملة ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك والمنكرات ، وزاد ما زاد فيه من المناسك والعبادات ، والآية ليست في فرضية وفرضية الامة بل هي في واقعة تتعلق بهما وبقاصديهما وقد كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزولها بماء كما تقدم فدل ذلك على أن المشروعية سابقة.

على نزول هذه الآيات . والمراد باتمام الحج والعمرة الاتيان بهما تأميناً ظاهراً بأداء المناسك على وجهها وباطناً بالإخلاص لله تعالى وحده دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمة . ولا ينافي الاخلاص البيع والشراء في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل . وسيأتي التفصيل في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » وأما الرياء وحسب السمة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج ذنب للمراي لا طاعة واذا عرض الرياء في أثائه قليل انه لا يقبل منه شيء لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصاً لوجهه والا حادith في ذلك كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يتم لله كما أمر وقيل بل يؤخذ بقدر قصده الطاعة والاخلاص وقد رقصده الرياء وكل شيء عنده تعالى بمقدار (٧: ٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٨٥ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ونجد القول في هذه المسألة مفصلاً في كتاب الرياء من الجزء الثالث من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحجاج في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها وواجباتها ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة وهوؤلاء هم الهائمون المغرمون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان أو ليحتفل بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدل بالآية القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد وقيل انها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب. وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية لأن الأمر باتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهما ويصدق وإن كانت العمرة سنة. ويدل على فرضية الحج قوله تعالى (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والأحاديث الصريحة وأما الأحاديث في العمرة فتمازضة والصواب أن الأحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضئيلة وأقواها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال « لا وأن تتمر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي إسناده الحجاج بين أروطاه وقد ضعفه الأكترون وبالغ ابن حزم فقال إن هذا الحديث مكذوب باطل، والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أبيك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي بلا تكير بل قال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أوجب من هذا ولا أصح منه. فهو حجة عند القائلين بأن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف وقد يقال إن هذا السائل لم يقصد السؤال عن مشروعية أصل الحج والعمرة فإنه كان يعلم حكمهما وإنما سأل هل يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعه عنهما العجز ولا ينافي هذا كون العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الإسلام فهي تطوع النسك وإن لم يصح

الحديث الذي فيه لفظ التطوع . وقال بعضهم ان العمرة سنة ففتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولها ان صح لا ينافيه وهو ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي فأنزل الله الآية فقال « أين السائل عن العمرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صائما في حجاج فاصنع في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة واللقى أو التقصير للشعر فمن أدى هذه الاعمال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من أركان الاسلام ، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفريضة الحج مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كان مرتداه والراجح أنه فرض سنة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال هو فان احصر ثم فما استيسر من الهدي هو الحصر والاحصار في اللغة الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فاذا أمنتم » يرجع ان المراد بالاحصار منع العدو أي ان منعتكم من اتمام النسك فليكن ما تيسر لكم من الهدي وهو ما يهديه

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على فقرائه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أذناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جل أوبقرة والمتبادر من الآية أن علي كل أحد ما استيسر له من بدنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل . والجمهور على أنه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويحلل لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح . وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمانة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال ﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالاحرام وهونية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير المخيط ، والخروج منها - ويعبر عنه بالاحلال والتحلل - يكون بحلق الرأس أو تقصير شعره فاللهي عن الحلق هنا عبارة عن التهي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٥ : ٩٥ هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٢ : ٣٣) ثم حلها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في محل الاحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الاصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لانه مهدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال الهدي اليها فيكون غنيمة لهم على أن ابلاغه محله في حال الاحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الاحلال عليه . ثم ان اكتفاءهم بذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين الناطقتين بلوغ الكعبة والبيت العتيق وقولهم أنه عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النقل على خلافه . ثم انهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاعتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والمحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ مرضاً ينفعه فيه الحلق ويضره عده ﴿ أو به أذى من رأسه ﴾ كقمل أو جرح ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ أي فعلية إن حلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخيير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت فقال ﴿ يؤذيك هوامك ؟ ﴾ قالت نعم قال ﴿ فاحلق رأسك ﴾ قال فنزلت هذه الآية وذكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تيسر ﴾ قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً . وقوله بين سنة أي من المساكين والانسك ههنا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في أنه شاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمنتم ﴾ إلا حصار وذهب خوف العدو قال بعض الفقهاء ومثله المرض . فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ﴿ أي فمن تمتع بمحظورات الأحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أتمها وتحلل وبقي متمتعاً إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه ما استيسر له من الهدي أي فعليه دم جبر لأنه أحرم بالحج من غير الميقات يذبحه يوم النحر أو قبله جوازا عند بعضهم أو المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج مشهاً إليه فعليه ذلك ۞ فن لم يجد ۞ الهدي لعدمه أو عدم المال ۞ فصيام ثلاثة أيام في الحج ۞ أي في أيام الأحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر ۞ وسبعة إذا رجعت ۞ من الحج إلى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من السلف قالوا يجزيه الصوم في الطريق ولا يتضيّق عليه إلا إذا وصل إلى وطنه وقال مالك إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة معناه: إذا فرغتم من أعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع إلى الوطن وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء أنه لا يجوز صيامها قبل الوصول إلى أهله لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وبجواب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا يخفى أن الاحتياط أن يصومها بعد الوصول إلى أهله

وقوله تعالى ۞ تلك عشرة كاملة ۞ إشارة إلى الثلاثة والسبعة مبين لجملة العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوهم من عساه يتوهم أن الواو العاطفة لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين: وروي أن بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة فالقوله نزيل وهم هؤلاء أيضاً ولذلك أكدها بقوله كاملة. قال الاستاذ الامام أن الله تعالى إذا أراد أن يقرر حكماً

وكان في التعبير المؤلف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولولبعض المخاطبين يأتي بما يؤيد الحكم وينقي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالتبيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله « وعلى الذين يطبقونه فدية »

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال هو ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴿ وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحظهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها . هذا ما اختاره الأستاذ الإمام وعليه الحنفية فلا متعة ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية أن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لا من الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد ولعل وجه الاختيار التعبير باللام المفيدة أن التمتع رخصة دون « على » المفيدة للجزاء . وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال : والأهل كناية عن النفس : وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال والتمتاز بأن أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طاووس هم أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مرحلتين من مكة أي مسافة القصر عنده . ثم ختم الآية بالأمر بتقوى الله المقصودة من كل أمر ونهي والأعلام بشدة عقوبته لمن لم يتق الله فقال ﴿ واتقوا

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتكم ﷻ واعلموا أن الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة التفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بحبل التقوى وكنتم من المفلحين، وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلقه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحرمي فيه ليس كالأفاقي ويفهم منه ان هناك حجا واعتمارا على غير هذه الطريقة وقد ذكروا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها الا ما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتمها وينحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية. والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعتمر بعد أدائه. والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو العكس كما تقدم

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرادا وعن بعضهم أنه كان قرانا وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه أقواها واجمعها انه أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحمل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقول القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القران : فتحمل عليه رواية من قال انه حج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قرا اول ذلك فضل كثير من العلماء القران وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا له بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) رداً عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لا مطلقاً . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفنى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى العمرة ثم أفتاهم بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صح عنه صحة لا شك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليهل بعمرة ومن أهدي فليهل بحج مع عمرة »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الاشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه انه يصح الاحرام به من غرة أولها وتنتهي أركانه وواجباته في أثناء آخرها فالوقوف في التاسع من ذي الحجة وبقية المناسك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى « يوم الحج الأكبر » وأيام التشريق وجوز لبعض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وقال ابو حنيفة وأحمد انه جائز مع الكراهة ومالك بلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبرا عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيها فمن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن فرض فيهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد مر بيان كلفيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسروه هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاصنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع بالالقباب . والجدال قيل هو بمعنى الجلال من الجدال بمعنى القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن التشريع فاما الرفث فهو كما قيل الجماع ومقدماته والكلام فيه وفيما هو بمعنى من الفحش . وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا يكون التناسب بين الكلمات والاحتمل كلها على مدلولها اللغوي فجعل الرفث قول الفحش والفسوق التنازع بالالقباب على حد «ولاتنازوا بالالقباب بئس الاسم الفسوق» والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية ^{والتحسين} والنسكة في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظم شأن الحرم وتغليظ أمر الاثم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلله آداب غير آداب الخلوة مع الاهل ، ويقال في مجلس الاخوان ، مالا يقال في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت الذي نسيه الله سبحانه اليه وقد بينا معنى هذه النسبة في تفسير « واذجعلنا اليك مثابة للناس » الآيات

وأما السرف بها على أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثل الحاج انه بزيارته لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينسلخ من مفاخره ومميزاته على غيره بحيث يساوي الغني الفقير ، ويمثل الصلوك

الامير، فيكون الناس من جميع الطبقات ، فيزي كزي الاموات، وفي ذلك من نصفية النفس وتهذيبها واشمارها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس مالا يقدر قدره، وان كان لا يخفى أمره. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقاب في تلك المناسك على الوجه المشروع يمحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور الممنوعة في الحج لتخلية نفوسكم وتصفيتها وحلوها بعد ذلك بفعل الخير لتم اكم تركيتها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعداد للاتصاف بالخير والله لا يضع عليكم أقل شيء منه لانه عالم به وبأنكم وافقتم فيه سنته وشريعته ﴿ وتزودوا فان خير الزاد التقوى ﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماء أنه من مقتضى التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوجه . قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقي سخط الله وليس ذلك الا البر والتزود عن المنكر ولا يمل بان التقوى خير زاد الا وهو يريد التزود منها

اما المعنى الذي ذكره فلا يصلح مراد من الآية لانه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سماع اللفظ والسبب ليس مذكورا في الآية ولا مشارا اليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من الفاظها. نعم ان السبب قد ينير السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لان السبب ليس من القرآن ولذلك أتمها بقوله ﴿وَاقْتُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ يعني من كان له لب وعقل فليقتني فانه يكون على نور من فائدة التقوى واهلا للاتفاع بها : أقول ويدخل في فعل الخير والطاعة الاخذ بالاسباب كالنزود وتحامي وسائل الحاجة الى السؤال المنموم والله أعلم

(١٩٨ : ١٩٤) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ فَإِذْ كُرُوا وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَشْرِعِ الْحَرَامِ وَإِذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٩ : ١٩٥) ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٠٠ : ١٩٦) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ * (٢٠١ : ١٩٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (٢٠٢ : ١٩٨) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ * (٢٠٣ : ١٩٩) وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق الى الفهم من الامر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة اولي الالباب بالامر بالتقوى تعريضاً بأن غير المتقي لانب له ولا عقل وهو ان أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء الى النساء، فأزال هذا الوم من الفهم وعلّمنا ان الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لانه لا ينافي الاخلاص له في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاص هو أن يكون القصد الى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لاجل الحج . هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه . ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها . أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر انا نكري - أي الرواحل للحجاج - فهل لنا من حيج فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم ولعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة والسابع وادي عرنة (بضم قفتح) وليست عرنة ولا تمرّة (بفتح فكسر) من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقف . والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الإمام ويسمي قزح وسمي مشعراً لأنه معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمة وقيل المزدلفة كلها من مأزمي عرفات إلى وادي محسرا بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ماء بينهما في الأصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى والمعنى أنه يطلب من الحاج إذا نزل من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة العشائين جمعا وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الأمر للوجوب مع قولهم أن الذكرك هناك غير واجب . وفي حديث جابر عند مسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر ويمد) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس » الحديث وهو دليل على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكرك غير صلاة العشائين جمعا . والميت بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الإمام أمر بالدكرك عند المشعر الحرام للاهتمام به لأنهم ربما تركوه بعد البيت ولم يذكرك الميت لأنه كان

معروفا لا يخشى الهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم وبين النبي (ص) الباقي بالعمل . ثم قال ﴿ واذكروه كما هداكم ﴾ أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له . وكانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك : فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿ وان كنتم من قبله لمن الضالين ﴾ أي وانكم كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم . قال الاستاذ الامام أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانا صحيحا بهداية الاسلام دون الخيال الذي كنتم تدعونه إلهاله وسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك الخيال لا حقيقة له ، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير « قبله » للمهدي كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى « انا أنزلناه »

﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ جعل المفسر (الجلال) كغيره الخطاب هنا لقريش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قريشا ومن داند دينهم وهم الحس كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعان الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي ابطالا لما كانت عليه قريش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من عرفات كالاولى قال : وثم للترتيب في الذكر : وأنكر الاستاذ الامام هذا لان الاسلوب ينافيه وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام قال وهم يذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من النظم ويمكن أن يقال هنا انه بعد أن ذكر كذا وكذا من أحكام الحج قال

هذا كأن المعنى هكذا : بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد عن أحد ولا قيل على قيل وعلمتم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقی شيء واحد وهو أن تلك العادة المميزة لا وجه لها فعليكم أن تتضوا مع الناس من مكان واحد

والمبتدأ أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لأنه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فعلم أنهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن يقلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها فیه تأكيد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى للامتنياز في الموقف رفعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآثار وأنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم وإسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيها والا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿ان الله غفور رحيم﴾ ﴿فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذا كذا﴾ ﴿كم آباءكم أو أشد ذكرا﴾ كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بأبائهم ويذكرون أنسابهم وفعالم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات: ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله هذه الآية. ولا بن جرير عن مجاهد كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتعاطفون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكركم أيام. وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات. روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟» قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى «أو أشد ذكرا» أي معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. قال الأستاذ الامام وقد تعسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويعجبني قول بعض الأئمة واظن أنه أبو بكر ابن العربي: من العجيب أن النحويين إذا ظفروا أحدهم بيت شعر لأحد أجلاف الأعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في إرجاعها إلى كلام أولئك الأجلاف وتصحيحها به كان كلامهم الأصل الثابت. ويعجبني أيضاً ما قاله أبو البقاء وهو أن للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المفهومة من المقام وهو أن المعنى هنا اكونوا أشد ذكراً ومثل هذا شائع في اللغة. وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدأ إصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل

ثم بين تعالى ان الذين يذكرونه فيدعونهم على قسمين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق (الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فليجأ اليه تعالى بأن يقيه شره . فخرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا القانية على سعادة الآخرة الباقية . وبالله ما أبلغ حذف مفعول « آتنا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تمار فيها الافهام ، وتسجز عنها قرائح الانام ، وقد اختلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقيل هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بمحظوظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تمس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكرنا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم . واستدلوا على صحة رأيهم بالسياق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلام عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لا يحفظ الدنيا كيفما كانت كالفرق الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الأولاد الأبرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة وروي بعض هذه الأقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر أن حسنة وصف لمحذوف أي حياة حسنة وانظر بهم تكون حياة المرء حسنة فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجماليا فليدعه بسعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة فيهما يكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتد بها ، على أنهم اختلفوا في حسنة الآخرة أيضاً فقليل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن علي كرم الله وجهه أنه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ أجيب دعوة الداع إذا دعان » أن الطلب من الله تعالى إنما يكون باتباع سنته في الأسباب والمسببات والتوجه إليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ، للهداية إلى ما يعجز العبد عنه ، وعلى هذا يخرج تفسير الحسن لقوله تعالى ﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إليها فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالآخذ بأسبابها وأعظمها وأتقها الثقة بالله والأخلاص وقصد الخير في الأعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة الحسنة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ، وطلب الوقاية من النار يكون بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالتقراض المحتمة - هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يذ كر القلب بأن هذه الاسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلامنه ورحمة وانه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعوثة على ما عسر ولم يذ كر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الآخرة لاز التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجبلة وتأثير الترية وهدي الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنيا ما كان غالبا في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو . مذموم خارج عن سنن الفطرة وصراط الدين معاً . وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال نعم كنت أقول . اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فها قات : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار : » ودعاه فشفاه الله تعالى . وأبعد من هذا في الغلو ان بعض الصوفية سمع قارئاً يتلو قوله تعالى (١٥٢: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، فصاح : أواه ، فأين من يريد الله : وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن فالآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا مد أحدم ولا نصيفه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل بسنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حياءً منه الله وطلباً له عز وجل؟ ثم قال تعالى ييأنا لمن يسأل عن حظ هؤلاء ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ الإشارة بأولئك الى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في المنزلتين لان حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى « وما له في الآخرة من خلاق » فان العطف يشعر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظ من الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠: ٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحاً أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وانه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقاً لما في النفس من الشعور بالحاجة الى الله تعالى بعد الاخذ بالاسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال « مما كسبوا » ولم يقل : لهم ما طلبوا : والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ، ويسعون للآخرة سعيها ، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿ والله سريع الحساب ﴾ يوفي كل كاسب أجره عقب عمله بحسبه لآن سنته مضت بأن تكون الرغائب آثار الاعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا إبطاء وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فان أثر الاعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة . وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير « سريع الحساب » من أنه اجابة الدعاء . والا كثرون على ان المراد حساب الآخرة واختلفوا في كيفية ذلك على اقوال اقربها الى التصور ان سرعة الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل على عمله او اعلامه بماله مما كسب وما عليه مما اكتسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لمحة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن ابن عمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي ينفر بها الحاج الى المزدلفة للمبيت فيها وهي الليلة العاشرة من ذي الحجة فقد أدرك الحج وأن أيام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فمن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكر في هذه الايام ولم يأمر بالرمي لانه من الاعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذكروا إقامة الصلاة والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا يذكروا كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالعمل . وبينت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو التلية والتكبير أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغير ذلك من الاعمال فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جرة العقبة: وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يرمي الجرة يكبر مع كل حصاة وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الايام وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغیر الحج وله أعم في حديث أحمد والشيخين أن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر عليه : وفي حديث أسامة عند النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان أكثر دعائه يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذكره عليه السلام عند المشعر الحرام وقد قالوا ان التلية أفضل الذكركم للحاج ولبها التكبير في يوم عرفة والاضحى وأيام التشريق وكيفية التلية : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك

لك ليك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التعجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المعلومه في يومين من تلك الايام المحدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتقى كل منهما الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تارة ويترك أخرى لتتعارض الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرار الامر بالذكر وبيان مكانة التقوى ثم الامر بها تصریحا في هذه الآيات التي فيها من الإعجاز ما هو في أعلى درجات الإعجاز حتى سكنت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى توجه الى الخير وتنتفي الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٣ : ٢٠٠) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجِيبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِخْصَامِ * (٢٠٤ : ٢٠١) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَنْحَرَتِ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ * (٢٠٥ : ٢٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْاِمْبَاطُ * (٢٠٦ : ٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْإِبَادِ *

أرشدتنا آيات المناسك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإنارة الأرواح بنور ذكر الله تعالى واستشعار عظمته وفضله - والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لا ينافي التقوى بل يعين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أصل الدين وأساسه - والى أن من يطلب الدنيا من وجهه ويجعل لذاتها أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مغلد الى حضيض البهيمية لم تستر دوحه بنور الايمان ، ولم يرتق عقله في معارج العرفان ، ولما كان محل التقوى ومنزلها القلوب دون الالسنه وكان الشاهد والدليل على ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الآيات ان الناس في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكنونات قلوبهم قسمان كما ذكر في آيات الدعاء السابقة أنهم قسمان فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عطفها عليها فقال

(ومن الناس من يجيبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يجيبك قوله

وأنت في هذه الحياة لانك تأخذ بالظواهر وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول مالا يفعل ، فهو يعتمد على خلاصة لسانه ، في غش معاشريه وأقرانه ، يوهمهم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والرديلة ، متق لله في السر والعلن ، محتجب للفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس الا الخير ، ولا يسمى الا في سبيل النفع ، ويشهد الله على ما في قلبه ، أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو يشهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب ليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني

وقال العلماء ان هذا آكد من اليمين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لانه نسب الجهل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المناقين الذين « يخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدهم ليبالغ في الخلاصة والتودد الى الناس بالقول ، وهو ألد الخصام ، أي وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصمائهم على ان الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي العارضة في الجدل لا يعجزه ان يحتلب الناس ويفشهم بما يظهر من الميل اليهم واسعادهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف المحمودة التي يعتمد عليها ثلاث تحسن القول بحيث يعجب السامع ، واشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الذهن، وقوة المعارضة في الجدل التي يحجج بها المنكر أو المعارض . واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في الآيتين التاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفنانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلاصة اللسانية في الأمم باختلاف الأعصار ففي بعض الأزمنة لا يتيسر للواحد أن يغش بزخرف القول إلا الفرد أو الأفراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن يغش الأمة في مجموعها حتى ينكل بها تنكيلا (١) وان الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا للغش العام كما تكون طريقا للنصح العام وانما يكون تليدسا سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأمم التي يغلب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال الى حال اذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الارشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجيبها أن غليوم دورانج الماكر الهولندي كاد (لجان وكورنيل دي ويت) مؤسسي جمهورية هولندا في القرن السابع عشر الذين خدما أمتها بغاية الاخلاص وهيج الأمة عليهما باسم الوطنية والدماوى الكاذبة حتى قتلها شرقلة . وكما رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال ترى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فأنك ترى من المفتونين بحب المال والجاه والانغماس في اللذات من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لاجل الوصول الى شهواتهم ، ونرى من المخلصين من يدعو الى الاعتصام بعروة الدين لاجل جمع القلوب والتخلص من جيوش الفسق كالحمر والقمار والزنا المبيدة للأموال المفسدة للاخلاق وينهى عن الاغترار بوساوس السياسة والاشتغال بها عن العلم وتوفير الثروة وتعمد المخادعين يناصبونهم حتى باسم الدين والأعمال هي الشاهدة على حقائق الأحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق بالقول قبله أي يعجبك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان حبا قدمك عليه أمره، والميل الى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصرف لشعوره ولبه، فينطلق لسانه - ومثله قلمه - في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخطل والحشو، ووقع في العسطة واللغو، فلا يحسن وقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضمير المتكلم يظهر في لحنه، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لا رينا كهم فلعرقهم بسياهم * ولتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم *) وفي الحكم: كل كلام يبرز عليه كسوة من القلب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة « ويشهد الله » وصفا مستقلا غير حال مما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة . وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جلجا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة، ويمنعون الزكاة، وشربون الخمر، ويتسابقون الى الفجور، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم اتنا نحن تأكل الربا أو القمار ولكننا نحرمة، ونأتي في نادينا وخلوتنا المنكر ولكننا لا نستحسنه، وان ما نبتزه من جيوب الاغنياء بخلا بتنا، ليس المقصود منه ترفيه معيشتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم، فهم بهذه الدعاوي الد الخصاء،

الأنهم هم السفهاء ، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه ، ودلت هدايته في كتابه ، على أن سلامة الاعتقاد واخلاص السريرة هما ينبوع الاعمال الصالحة ، والاقوال النافعة ، (٧ : ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبت لا يخرج الانكدا)

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي المريضة ، والقلوب المريضة ، قال ﴿ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية اذا أعرض عن مخاطبه وذهب الى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الارض بالفساد ذلك انه لا هم له الا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة فهو يماضي لاجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لانه أنه خصم لهم للتناقض والتضاد في الغرائز والسجايا ويمادي أيضاً المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له هم وراء التمتع وأسبابه الا الكيد للناس ومحاولة الايقاع بهم فهو يفسد باعتدائه على الاموال والاعراض ويهلك الحرث والنسل ﴿ بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكأنه اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية ، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون البهائم بالسم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في ارياف مصر لهذا العهد فإين الاسلام وأين هداية القرآن ؟ وذكر الازهري أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢ : ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم وبالنسل الاولاد . وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة ؟ لعل الامر أعم فان المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو يسعون في افساد نظام البيوت بما يلقون من الفتن ويعملون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفسد الشرير يؤدي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعنيه الفرور عنها أو عن كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى انه يؤدي مسترسلا في افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل . وكذلك شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضاها والقول الآخر أن المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به و افساده حيثئذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد واهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل . وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية فقرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يفشو فيها الظلم تهلك زراعتها وتتبعها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان . ويفشو فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١) ، فيكون بأس الامة بينها شديدا ولكنها تذلل وتمنع للمستعبدين لها . وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل لنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمتك الا اذا بقيت من بلادك أخي وفلاناً وفلاناً : ونقل عنه أيضاً انه قال للوالي ان ابني فلاناً يهجوك مع فلان وفلان . وتلك غاية في الافساد لم تكن تخاطر في بل أحد من العباد

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
فهل تجد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً ؟

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالاسم من جراء
الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور ممن يأمره بالصلاح والاحتماء عليه
لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشييراً به وصرفاً لعيون الناس الى مفاسده
التي يسترها بزخرف القول وخلاسته ولكن التعبير أظهر في ارادة الولاة
والسلاطين . وقد يبلغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
الى حد استنقالهم والحقد عليهم والسعي في ايدائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم ،
وذاهبان بخلافتهم ، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقعوا بهم وينفروا الناس عن دعوتهم فان
لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل ، أو الاختراع والتقول ،
ولذلك تجد طعن المفسدين في الاثمة المصلحين ، من قبيل طعن الكافرين في
الانبياء والمرسلين ، : خطأ جميع الناس ، وصفهم بالضلال ، سفه أحلامهم ،
شنع على أعمالهم ، فرق بينهم ، : وما أشبه هذا . هذه آثار المفسدين في
الارض عند العجز عن الايقاع بالامر بالتقوى وان قدروا حبسوا وضربوا ،
ونفوا وقتلوا ، ولذلك قال عز وجل فيمن يأف من الامر بالتقوى فهو خسبه
جهنم) أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحميته الجاهلية ،
ثم وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله ﴿ ولبئس المهاد ﴾ المهاد
القراش يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف قاله
تعالى يقسم تأكيذاً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الانذات

للا مر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي ينس المهاد وشره لا راحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للهكم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقياً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتصاً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا ينافي عمومته . وقد اختلفوا في السبب والآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المناققين قالوا لما هلكت سرية للمسلمين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوار سالق صاحبهم : وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخفس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحمر . فان صحت الروايتان فالظاهر ان من جعلها سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثين اللتين كانتا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة اذا ذكر بالله تعالى فقال ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا ينبغي ثمنها لها غير مرضاته لا يتعري الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفيها من القصور ، ومتاع الزينة والغرور ، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه . وأما الإيمان القولي الذي يظهر على اللسان ولا يمس سواد القلوب ، ولا تظهر آثاره في الأعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملته ، ولا لقومه وأمته ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام لصاحبه وزن في يوم الله ، بل يخشى أن يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالיום تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الآية وتفسرها وتبين أن المؤمنين باعوا وأن الله قد اشترى كقوله عز وجل (١١١:٩) أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - إلى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله معاملاً للإيمان وأهله . فنفس المؤمن لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن أثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والمحافظة على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم أنه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخورها وحورها وإن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخذلتهم المخلصين ، لأن الحق مر في مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي ما دلت عليه آية الدعاء من أن الإسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه الحسنة كما شرع لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فإن طلبها من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى ببيع النفس له ولذلك لم يحرم سبحانه علينا الأما هو ضار بفاعله أو غيره قلنا

ان تتمتع بها حلالا ونكون مثايين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ » ولكن الذي ينافي مرضاة الله تعالى وينافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظ شهواته خارج الحدود المشروعة فيفسد في الأرض ولا يبالي ان يهلك بانفساده الحرب والنسل ثم ان هذا البيع لا يتحقق الا اذا كان المؤمن بمجود بنفسه وباله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفى من المؤمن أن يكتسب بالحلال ويتمتع بالحلال وينفع نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لان كل هذا يعمد لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأتعمق، فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتعزيز الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر اجراماً ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها وينتفع الناس بها وتكون في الآخرة أهلاً لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسعيًا في خيرهم . قاله تعالى لم يشتر

نفوس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل نفعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وإنما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين عليها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادم للامة والملة، لا جرم ان كثيرا منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (٤٩: ١٤) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا اتقنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير ممن تعجبك أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيرا من الكبائر جهارا ، ويصرون عليها اصرارا ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى والاخبار بذلك أقوى في طلبه من الأمر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الراقعة بعباده فقال ﴿ والله رؤوف بالعباد ﴾ اذ يرفع همم بعضهم ويعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغاب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢٥١: ٢) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض « وان هذا يؤيد ما قلنا في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأن لا يتمتع المؤمن نفسه بلذاتها ولو كان كذلك وهو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه الرؤف الدال على سعة رحمته بعباده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المعرضين عن هداة، ومن الدقة النورية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم. وان على من يذل نفسه مرضاة لله تعالى في تقع عباده ان لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد وايثارا للمصلحة العامة. وان امة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وان امة تحرم من هذا الصنف خلقة بأن تكون مستعبدة لجميع المتغلبين،

(٢٠٧ : ٢٠٤) يَاءِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (٢٠٨ : ٢٠٥) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٠٩ : ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والاصلاح والافساد أراد أن يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسألة والانقياد والتسليم فيطلق على الصالح والسلام وعلى دين الاسلام. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها. وقد فسره بعض

المفسرين بالصلح وبعضهم بالاسلام وعليه الجلال وقال في تفسير «كافة»: حال من السلم أي في جميع شرائعه: وهذه كلمة عظيمة وقاعدة لو بنى جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تفاقم أمر الخلاف في الامة ذلك انها تفيد وجوب أخذ الاسلام بجملة بأن تنظر في جميع ما جاء به الشارع في كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله لأن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر وان أدت الى ترك كثير من النصوص والسنن وحملها على النسخ أو المسخ بالتأويل، أو تحكيم الاحتمال بلا حجة ولا دليل، ولو انك دعوت العلماء الى العمل بالآية على هذا الوجه- الذي عرفوه ولم ينكره على قائله أحد منهم وان رجح بعضهم في التفسير غيره عليه- لولوا منك فرارا، وأعرضوا عنك استكبارا، وقالوا: مكر مكرًا كبتارا، اذ دعا الى ترك المذاهب، وحاول اقامة المسامين على منهج واحد، ومن آيات العبرة في هذا المقام اننا نجد في كلام كثير من علماءنا هدى ونورا لو اتبعته الامة في أزممتهم لاستقامت على الطريقة، ووصلت الى الحقيقة، بعد الخروج من مضيق الخلاف والشقاق، الى مجبوحة الوحدة والاتقان، والسبب في بقاء القلب لسلطان الخلاف والنزاع فشوا الجهل وتعصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي اليها ينتسبون، وبجهاها يمشون ويكرمون، وتأييد الامراء والسلاطين لهم استعانة بهم على اخضاع العامة، وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الامة، لان هذا أعون لهم على الاستبداد، وأشد تمكيناً لهم مما يهون من الفساد والافساد، اذ اتفق كلمة علماء الامة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل كذا. لمزم للعاكم باتباعهم فيه لان الخواص اذا اتحدوا تبعهم العوام،

وهذه هي الوسيلة الفردية لا بطلان استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جعلوا القرآن عضيضين ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بجملة ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا اليهما آتيا في جمل القرآن عضيضين والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من النصوص تثبتته

وذهب بعض المفسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه اللزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فمن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاقه خطأ فالعلم التصديقي الادعائي المتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا اليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له . ويدل لمن قال

ان الآية نزلت في أهل الكتاب ما رواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود : يا رسول الله يوم السبت نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل : فنزلت . فالخطاب على هذا لليهود خاصة لالأهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير صحيحة وهي ثم على نفسها في موضوع الآية وهناك رواية أخرى بمعناها والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوافق يتوقف على الوجه الأول - أخذ الدين بجملته - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بحبل الوحدة وشدأواخي الاخاء ولا يرتفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : (ارواه البخاري) وقد خالفنا كل هذه النصوص فنفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً بشبهة الدين اذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي سائر إخوانه المسلمين لاجله زاعماً انه ينصر الدين ، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، - هذا سني يقاتل شيعياً ، وهذا شيعي ينارل أباضياً ، وهذا شافعي يفرى التار بالحنفية ، وهذا حنفي يقيس الشافعية على الذمية ، وهؤلاء مقلدة الخلف ، يحادون من اتباع طريق السلف ، (٢٣:٢٨) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الا وائين ،) أم أمروا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين ، كلا بل كان التعادي والتنازع انحرافاً عن الصراط المستقيم ، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم ، فكما خالف المفرقون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر ، خالفوا ما أتبعه

به من هذا النهي ، اذ قال

﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسيروا سيره وتبعوا سبله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصلحة وسبيله هنا ما عبر عنه بالسلم قال تعالى (١٥٣: ٦) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحداً سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان ، وقد علم من جعل التفرق تابعاً لاتباع سبل غير صراط الله ان الذين يتبعون سبيل الله لا يتفرقون (١٥٩: ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمها كما أمرهم بقوله (٥٩: ٤) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بجملة كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لطماء الاصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد . وبالنسبة لأصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يعرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مراعاة حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه . واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحد فيه أحداً ولا يجعله ذريعة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي مثرات

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طرقه ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرفوا من كله ما حرفوا واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك والدمار ومزقوا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكمّلوه ، وقليلاً فكثروه ، وواحد أضعفوه ، وسهلاً فصعبوه ، فثقل عليهم بذلك فوضّعوه ، فذهب الله بوحدتهم ، حتى لم تكن عندهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم الأعداء ، وأنزل بهم البلاء ، (٨٥ : ٤٠ سنة الله التي قد خلت في عباده) (*) هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤ : ٢١) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان عدواً ميئساً فذاك ان جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل وعقل فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يذوق مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته عباده الى ذلك فلا عذر لمن بلغته هذه الهداية اذا بقي على ضلّالته واستحب العمى على الهدى ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَاِنْ زُلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اَنْ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
 أي فان زلتم وحدثتم عن صراط الله وهو السلم الى خطوات الشيطان وهي

(*) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في مقالات المصلح والمقلد فلتراجع في المجلد الرابع من المثار وفيها رأي التزالي في ذلك

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان لكم عدو مبين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم اليه وأكد النهي عن شر تلك الطرق وأشياءها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا ويلا ، ذلك ان الله تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولحكمته قد وضع تلك السنن في الخليقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة ، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازما لها حتما . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يغلب على أمره ، حكيم لا يهمل أمر خلقه ، ولكن هذا التعبير أبلغ لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالإشارة الى مقدماته اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضروب ايجاز القرآن ، التي لم تعهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام: انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو مالا مطمع في زواله ، ولا هزم في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال الجنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقته ان ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير إقامة العدل في الناس والعامة والاصلاح في الارض هو من الجزء بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فاتها بتفقه

على ان الارض يرثها عباد الله الصالحون لمبارتها واقامة العدل فيها (١١٧: ١١)
وما كان ربك ليهلك القرى (أي الامم) (بظلم) أي شرك وكفر (وأهلها
مصلحون) في أعمالهم وسياساتهم

والآيتان المفسرتان آنفاً وما في منهاهما كقوله تعالى (١٠٣ : ٣)
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الى قوله (١٠٥) ولا تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم)
وقوله (١٥٩ : ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)
كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسرها بينها
شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دنياها بتمزيق دينها وكان من
أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال هل
ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقد غير الاسلوب
بالالتفات عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله
بضمير الغائب . والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من
المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهين عن ضده ومن زل من
غيرهم ، أوهي الا يذان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الا لشي
الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة
الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله
تعالى (٤٧ : ١٨) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة) - (٣٦ : ٤٩)
ما ينظرون الا صيحة واحدة) وإتيان الله تعالى فسرہ الجلال وآخرون بإتيان
أمره أي عذابه كقوله في آية أخرى (١٦ : ٣٣) هل ينظرون الا أن تأتيهم

الملائكة أو يأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بهذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الواقعة لهذه الآيات في أسلوبها وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واسناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه أنهم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الإسناد حقيقي وانما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا نبحت عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الاتيان بماقله البيهقي عن الأشعري فلا ندكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل مايسند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تفسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسر اتيان الله هنا باتيان أمره وما وعده من العذاب أو اتيانه بما وعده به أن تفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . وبما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) وانتشرت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتفسير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في فلكه

وأما ظلال الغمام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كغرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه يغم السماء أى يسترها وخص بعضهم الغمام بالسحاب الايض وزاد بعض آخر الرقيق وفيه أن الايض الرقيق لا يمطر والعرب تسمي البرد حب الغمام وذكر المفسرون أن اتيان أمر الله أو عذابه في الغمام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول العذاب وفضاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم والعذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه آلم، كما وقع لعاد قوم هود (٢٤: ٤٦) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن الغمام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان الغمام هو السحاب الايض لا يعني به تلك السحاب البيض الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب الى البياض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ان الحكمة في نزول العذاب في الغمام ازاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطن النفوس على احتماله وذلك أبلغ في هوله « ما من دهي بالامر كالمعتد » وهو ذلك الغمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد الغمام النائيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (٧ : ١٨٧) لا تأتكم الابغثة) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة الى التوبة فلا يفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجاء قيام قيامته بموته بفترة فان لم يمت بفترة مرض بفترة حتى لا يقدر على العمل وتدارك الزلل

وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا إليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها فحملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقاء ، ورجت الارض رجاء ، وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالعن المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالغم . وان كثيرا من علماء الهيئة الغريبيين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشق السماء بالغم ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما آيات الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشق السماء بالغم ونزل الملائكة تنزيلا) أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله ﴿ وقضي الامر ﴾ جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأمره فلا مفر منه ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ فيضع كل شيء في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر واليه ترجع وتصير وهو بكل شيء محيط (٥٥ : ٣٣) يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان . ٣٤ فبأي آلاء ربكما تكذبان .)

واذا كان كل ماسنه الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فلي من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحقق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازي على زلله و « كل أمرى بما كسب رهين » وأجدر الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يمد يانا للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على انه هو الذي يأتي لاعذابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال مامثاله : من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه ايمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في ايمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وانه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لا بس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا : ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحمة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم اليينات فآخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء وشبهوه بخلقهم في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن ربهم بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلابس عظمتهم وكأله

قلوبهم ، فاذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا عائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا . والاتيان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فاذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الأرواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين ، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين ، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظلل من الغمام فهو من الامور الاخرية النسيية التي قلنا سرارا باننا لا نبحث عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والنافلين بمحصول ظلل من الغمام نفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك الغمام آيات بينات ، وحججاً باهرات ، وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستعراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الاكبر ، هو أيين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة الفجر « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً»

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، تقريب هذا المذهب من الافهام، ولا يعني أن هذا بيان لكيفية الاتيان في الغمام ، ويمكن أن يقال ان الغمام في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرهما « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الازدراء الكبرياء على وجهه » ويأنه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة اكتشفها نفسه وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيء الله واتيانه. فالغمام في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال المعرفة الممكنة بدونه وبذلك تتفق الآيات مع الاحاديث (١٦: ٦٠ والله المثل الاعلى - ١١: ٤٢ ليس كمثله شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا الغمام بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ربه في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالمحسوسات والفكر بالمدركات كلها ترتفع فلا تعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلا سر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطبق على الآيات الاخرى في نذر القيامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدكم الكلام عن الآخرة الاظلمة ورجساً الى رجسهم لانهم محجوبون في حسهم حتى عن تقسمهم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧:٢١٠) سَلَّ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ كَمَ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّل نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ يَدٍ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * (٢٠٨:٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب وثانيهما ان المخاطب بها المؤمنون من المسلمين . وقوله عز وجل ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ كَمَ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ ﴾ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان حقيقة حالهم ، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فإذا استمروا على المجاهدة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم ، ولا دليلاً على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات الينيات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يغن ذلك عنهم ، ولا صدم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ، وبدلوا نعمة الله كفراً ، * ومن يبدل نعمة الله ﴿ عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، ﴿ ومن بعدما جاءته ﴿ بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، ﴿ فان الله شديد العقاب ﴿ لمن تكب سنته ، وخالف شرعته ، وهذا المبدل منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فان الله

يعاقبه ليشمرنا بأن هذا من سننه العامة فحذرنا أن نكون من المخالفين المبطلين،
توهمنا أن المقاب خاص ببعض الغابرين : كما يافو كثير من الجاهلين ،
فأنت ترى أن هـ هذه الجملة في معنى قوله « فان زلتم من بعد ما جاءكم
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقييد بمجيء البينات والآيات
دليل على أن من لم يبلغه الدعوة الصحيحة بالينة والدليل لا يخاطب بهذا
الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الانبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع
ذلك بما لا يعلم ، ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن ،
وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم ينقل عنه العلماء والاذكياء وهو
أن الآيات والبينات انما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة
الى طلبه وأما النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تحب ستره
والاسترسال فيما هي فيه من اللذة الحسية والجاه الباطل فان الآيات
والبينات لا تزيدها الا ممارسة وجدلا في القول ، ومجادة وعنادا بالفعل ،
هذه سنة الله تعالى في الشرعامة ، لا في بني اسرائيل خاصة ، — كذلك كان
وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ما شاء الله

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في المخاطبين بالدخول في السلم
فهو أنها هادية الى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما ينشأ عنها
كأنه يقول يا أيها المؤمنون بحمد صلى الله عليه وآله وسلم — عليكم بالدخول في
السلم والاتفاق والاعتصام بالاسلام في جملة لا تفرقوه ولا تفرقوا فيه وتكونوا
شيعاً كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم
البينات ، وهوؤلاء بنو اسرائيل بين أيديكم ، وحالهم لا تخفى عليكم ،
فسلوم حالهم ، واستنطقوا آثارهم ، واقرؤا تاريخهم ، تروا أنهم أوتوا

نحو ما أو يتيم من اليتيمات وأمروا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع ، ففرقوا
الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله ففرقت بهم السبل ، فأخدم
الله بعزته ، وتقذ فيهم حكم سنته ، زال سلطانهم ، ونفطهم أو طائهم ،
وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به
لاحكاية تاريخية عن بني إسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن
وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتخلص ظله عن رؤوسهم عاما بعد عام ،
وعزم الذي تتخطفه منهم حوادث الايام ، ما بدلها الله تعالى الا بعد ما بدلوا
نعمته عليهم في قوله (٢: ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا) ؟
(٨: ٥٣ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
كلا انهم لم يفهموا هذا ولو تغنوا وترغوا بهذه الآيات في كل مأثم وكل
موسم ، وان رؤساءهم لا يمتقون أحدا منهم لمن يذكروهم به ، وان أكثر
عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على عهد نزول القرآن ،
وإننا نعلم أن الساكتين منهم على جميع ما مني به المسلمون من البدع والخرافات ،
والفسوق والعصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، على
إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله
لم يفرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال كـ بعض المفسرين
السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية تعم غيرهم والمقام مقام
الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار . فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعدما جاءنا من الينات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم متمون الى نبي مرسل وعندهم شريعة السية ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أثمتهم واحبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يعتذر عن تركه العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الاحبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويتفرقون شيئا بعد مجيء الينات المانعة . من ذلك؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال ، وحل لما فيه من الاشكال ، ملخصه ان حب الدنيا والغرور بزينتها يصرفان جميع قوى النفس الى التفاني في طلبها وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبيناته - أما الرؤساء فانهم ينصرفون الى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الاقران ولا يكون ذلك الا بالخلاف وابتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل ، وأما المرءوسون فان كل فريق منهم ينتمي الى رئيس يعتز به ويقلده دينه ولا يمتنع قولاً لمخالفه ، ويربط كلا منهما بالآخر الاشتراك في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة الملل ورأس كل خطيئة . وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرءوسين في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات . وما ذكرناه هنا قاض بان يختص الذين كفروا بمن أوتوا كتابا وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم ، وتحقق وحدتهم ، فقصموا بالخلاف شروتها ، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها ، وذلك كفر بهذه النعمة ، وتبديل لها بالنقمة ، . ويدل على ان الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فانها مينة
لاصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جملة: زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) انا جعلنا ما على
الارض زينة لها لنبلوهم اأيهم احسن عملا) ابتلاهم فقرتهم زينتها ، وقتتهم بهجتها ،
فانصرفت همهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت افكارهم في استنباط
الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند اربابها ، ومزاحمة الطارقين
لا بوابها ، فلم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضاهم فيما يرغبون ،
وحاثلا بينهم وبين ما يشتهون ، فما بالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعد هذه
الحياة والحق ينعي عليهم اسرافهم في أمرهم ، ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم ،
والتطلع الى حياة أخرى يزعزع من سكونهم الى لهوهم ، وينفض شيثا من
تعاليمهم في زهوهم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهم ، ويقف بهم دون شأوهم ،
ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ،
وأنى للمفتونين بالزينة بالاخلاص والانصاف ؟ والمراد بالذين كفروا من
لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايمان اذعان وانقياد بل يؤثرون الحياة
الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف
بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يعني بالمؤمنين الناجين
طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايمان أو الاسلام وانما يعني بهم أولئك
الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم
ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعلل السوء بجهالة يتوب من قريب . وانظر
سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعوت والاصناف
يظهر لك هذا . وأظهر اوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعجه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارضة من الدنيا كماكم يزع، أو أهاته تتوقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فمادينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجاذبها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بان هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد ما نعت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الايمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للايمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المدعن للعمل والاتباع ويطلق على من يصدق تقليدا بأن للعالم إلها أرسل رسلا ويتسبب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنبيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهو لاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الافتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانغماس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ۞ ويسخرون من الذين امنوا ۞ ايمانا حقيقيا يحمل على العمل - يسخرون من فقراهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا راضين من الله مغبوطين بما منحهم من الايمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنياهم لانهم لا يتوقعون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلي بالفضائل وأحسن الاخلاق يعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافاضة من فضل المال على العاجزين والباشرين وكلما أنفقوا في سبيل الله حرما، عده أولئك المستهزءون مغرما،

قال تعالى ردّ آ على هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم
ولذاتهم ، خير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقاهم ، ﴿والذين اتقوا فوقهم
يوم القيمة﴾ فاذا استعلى بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في
هذه الحياة القصيرة الفانية بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والمال
والسلطان فان المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك
الحياة العلية الابدية . ولم يقل : والذين آمنوا فوقهم : لأن هؤلاء
المفتونين بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيـمان لانهم ولدوا ونشأوا بين
قوم يدعون بأهل الإيـمان وأهل الكتاب فإلله يرشدنا الى أنه لا اعتداد
بالإيـمان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآ له في النفس والعمل
الصالح (١٩ : ٦٣ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - ١٣٣ : ٣
أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جدا ولكن الذين يزعمون أن النجاة
في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد اللقب والجنسية أو بعض
التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يلتفتون الى مثلها واذا قيل لطائفتهم فيها
يخرفون ويأولون ، أو يقولون هكذا قال شيوخنا وانما نحن مقلدون ، وهؤلاء
الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقى على الكافر بتبديل النعمة ، وتفريق
الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم اخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس
خاصاً فيها بتي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وانه قد يأتي من حيث
لا يظن المرء ولا يحتسب ، فقال ﴿والله يرزق من يشاء بغير حساب﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقدار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * ٢٠ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ،) فأنت ترى أنه لم يشترط السعي لوزق الدنيا لانه قدي يأتي بلا سعي كإرث . وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للاخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حظ من الله تعالى فله شمر تشميره ، وعلى المقصر قصيره ، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥ : ٢) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الي الافراد فانك ترى كثيرا من الابرار وكثيرا من الفجار

أغنياء موسرين متمتعين بسمة الرزق وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين والمتي يكون دائما أحسن حالا وأكثر احتمالا ومحلا لعناية الله تعالى به فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر فهو يجد بالتقوى مخرجا من كل ضيق ويجد من عناية الله رزقا غير محتسب. وأما الأمم فأمرها على غير هذا فإن الأمة التي ترونها فقيرة ذليلة معدومة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لأسباب تقم الله وسخطه بالجري على سنته الحكيمة وشريعته العادلة. ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب المينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ٥٥) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فجعل وقرع الظلم سببا في وقوع البلاء على الأمة من ظلم منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تنازعوا فتشوا وتذهب ربحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والتفرق والانقسام، ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة، ومنعنا على ذلك الينات الكافية، وضرب لنا الامثال، وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشأ الاختلاف في البشر لنكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزِلَ مِنْهُمْ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ •

(*) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (بعد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٢٣ : ٥١) يأيتها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم * ٥٢) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (رجح كثير من المفسرين أن المراد من الامة في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (٣: ١٩) ان الدين عند الله الاسلام) وقال كثير منهم ان الامة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله تعالى (٧: ١٨١) ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (أي جماعة وكما في قوله (٣: ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوِّغ أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الامة وتكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (١١: ٨) ولئن أخرجنا عنهم المذاب الى أمة معدودة (وفي قوله (١٢: ٤٥) واذ كر بعد أمة) وبمعنى الامام الذي يقتدى به كما في قوله (١٦: ١٢٠) ان ابراهيم كان أمة

(*) كتب تفسير هذه الآية الاستاذ الامام

قائلاً لله (وبمعنى احدى الامم المروفة كما في قوله (١١٠:٣) كنتم خير أمة أخرجت للناس) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا وانما خصصه العرف تخصيصاً

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الامة في هذه الآية على الملة ثم اختلفوا فم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون معنى الآية في رأيهم : ﴿ كان الناس أمة ﴾ أي ملة ﴿ واحدة ﴾ قيمة الدين صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام الشرائع ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ﴾ : ولما وجدوا ان المعنى لا يكون قوياً لما لا معنى لارسال الرسل الى الائم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيما بعد « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالماً فبعثت إليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماته أو كان عاملاً فأرسلت إليه من يعظه في العود الى مترك من عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالماً نفسي أو كان عاملاً فترك العمل فبعثت إليه أو أرسلت إليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا تراه لاثقاً بكلامك فكف تجده لاثقاً بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه السلام كان نبياً وكان أولاده على مائته هادين مهتدين الى أن وقع التعاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف وإن الإنسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وإنما يعرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحكّم الأهواء واغواء الشهوات وورين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للإنسان طور أول كان فيه خيراً عادلاً واقفاً عند الحق فيما يعتقد وما يعمل ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل إلى الشرّ والقبیح من الأعمال ولكن هذه الأدلة لا تغير شيئاً مما ذكرناه مختصاً بتأليف الكلام على أنه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها أن كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الأعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد إبراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلاً إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهب طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التي لا تهدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شرعية واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فانه جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى إرسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب التصاد في العقائد والذهاب مع الأهواء الضالة في الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه أمالو كانت الأمة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجمل بعثة الرسل . مرتبة عليها كما هو ظاهر . ودفنوا ما يقال : من أن آدم كان نبياً وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال . ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لعهد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تظمن اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بمقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو بالاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية الآمية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله اليهم بهداية الأنبياء من عنده وانهم من المحتم بل يكاد يكون من المحقق انه طرأ على نسل آدم ما أنسام شرعه فعادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فمادت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ
وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت
أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب
الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة
الهم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى
وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن
الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا ندري ماذا يقول أصحاب
هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى
عليه السلام ثم اختلفوا بغياً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما
أرسل داود بزبور وعيسى بأنجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو
تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه ألبتة كما لا يخفى

قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي ولقطة « كان » على هذه الأقوال على
بابها من الماضي ويحتمل أن تكون للثبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم
الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوصهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا
ان الله من عليهم بالرسل تفضلاً منه فلا تختص بالماضي فقط بل يكون
معناها كقوله « وكان الله غفوراً رحيماً »

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب
إليه من الاول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من
التأويل ، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل ، ونحن ذا كرون لك ان شاء
الله ما يجلي المعنى في الآية مقتفين أثر ابن العادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان وانها للثبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما تقصد ، وسند لنا فيما اليه نعهد ، والله الموفق ورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون * ٩٣ وقطعوا أمرهم بينهم كلّ إلينا راجعون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه أمتكم الخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذ كر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٢٣: ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لا اني بما تعملون عليم * ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون * ٥٣ فقطعوا أمرهم بينهم ذبرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ أمة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه أمتكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين أمتكم أي جماعتكم حال انها أمة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال أمة المنذر على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هي أمة تربطها رابطة قرينة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون أمة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو تشريب

او تعذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو أمر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسلا هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا ملأ من جهم من الجنة والناس أجمعين) وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ولا يكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل بهم الى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية اليه بدون حجاب من الهوى والشهوة أو ظلمة الفكر وستر القوابة فكانوا جميعا على مثال الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انسانا يكله الى فكره ويدعه الى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجزم الاختلاف الى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الا أولئك الذين رحمهم ربك من هداة العالمين وقادة الناس الى خير الدارين ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته ، بعد ما شمل الظالمين بسخطه ونقمته ، ويضربهم من هاتين الآيتين الكریمتين ان الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الخير والهدى لان الله خلق الانسان على غريزة تبعد به عن الاتحاد عن الحق ، والاتفاق على العدل ، ولا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الضلال كما تراه من صريح النسخ الشريف ، فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق

لكنك تجد في سورة يونس نصا صريحا في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٩:١٠) وما كان الناس الا أمة واحدة
 فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) ولا يمكنك
 أن تحمل كاز على معناها من المضي لان الحصر يبعد ذلك بالمرّة فالمراد
 منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها
 اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم
 عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها ولكن
 سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في مشيئته أن يكون الناس في أمرهم
 كاسيين لسعيهم مكلفين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم
 الضال والمهتدي، والعاقل والمعتدي، حتى يوفي كلا جزاءه في الدار الاخرى
 ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أئمة في الايمان
 وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما
 حملتها على ذلك في الآيات الاخر ؟ ليس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة
 واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا ريب انه يجب حمل وحدة الامة
 على معنى آخر ، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها
 خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه ببعض في المعاش
 لا يسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره
 الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن
 بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواه النفسية
 والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى
 الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدر له أن تكون منزلة أفرادهم من الجماعة منزلة العضو من البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلامة البدن

فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرتهم الا كذلك وهم انما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوهم من قوة الإلهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتيب بعثة الرسل على وحدة الأمة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لابد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الإلهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يشرؤونهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة اذا لزم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بما له من الحق ولم يعتد على حق غيره وينذرونهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة

هذه الآية الكريمة جاءت بمنزلة بيان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسيية والاخبار السماوية أمر الله الذين آمنوا بنبيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أجد الوجوه السلام وعلى أحدها الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع ولا يليق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويثير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الآلهي والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم يبين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام فقال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمرض عن هداية الله له التي يسوقها اليه على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره اختلافا وشقا ، ورياء وتفاقا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لا غنى لهم عنه مما بانوا من كمال العقل فقال إن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقوبهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطمة على صدقهم وعلى ان ما يأتون به انما هو من عند الله تعالى القادر على إثباتهم وعقوبتهم ، العالم بما يخطر في ضمائرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم

قال تعالى ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ الاتيان بهذه القضية بعد وصف الانبياء بالمبشرين والمنذرين يدل

على أن التبشير والانتذار عمل يسبق انزال الكتب وهو حق لأن
الانبياء أول ما يمشون ينبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة
ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا تهيأت
الاذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل
الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب
استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع
النبين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز
طويلا كان أم قصيرا دون وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف
الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون
بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية
يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبیین بالحق أي بيان ما يجب أن
يعتقد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح
لا مفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد
الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما
ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكم

أما على القراءة المعروفة بالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته
هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب
أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء
فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواء ولو ساغ
للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تزع اليه عقولهم

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس منازع شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكما على ما نزع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكم به وقال «فما اختلفوا فيه» لان الاختلاف كان تابعا لتلك الوحدة التي بينها فان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي بما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله (١٧ : ٩ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك المنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكر لك . وقد تعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبغاته بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشعر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وظنونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

«وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم اليينات بنياينهم» وقد عرفت فيما سبق أن الناس يحكم اشتراكهم في الاعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب ،

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بعثة الانبياء وارسال الرسل وانزال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العالم الانساني الا بعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإيا بالك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه» يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعتهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى ولهذا بعث الانبياء ليكونوا قواداً للفطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإبال الناس بعد انزال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد انزال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقناع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثراً ممن جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الأثر عن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الأخرى ولي اللسان به وتأويله بغير ما قصد منه وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال هذا من غيره فيحرف ويؤول حتى يجدا المخدوعين بقوله ويتخذهم عوناً على ذلك الخادع الاول فيقع الخلاف والاضطراب ، وآلة المختلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهد ذلك في الازمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكم حروب وقعت بين المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قواهم ، وما كان آلة المبطلين في تلك المشاغب الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، والله يعلم أنهم لكاذبون فيما يقولون ، وأنهم لخاطئون فيما يفعلون ، وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكين الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما كان حسن النية فيما يقول ويعمد المخالف مخطئاً فيما يزعم وقد يعرض لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد المذهب ، وتقرير المذهب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل ونزول الكتب الا حدوث سبب جديد للخلاف لم يكن ، والامور موضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ، فما فائدة ارسال الرسل وكيف يمن الله على الناس بأمر لم يزداهم الاشقاء ، ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظن ويبين وجه الخطأ فيه

فقال « وما اختلف فيه » النخ وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي ينزلها الله عليهم مع الادلة القاطنة على عصية الرسل من الكذب وعصية الكتب من الخطأ فلي الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الادلة على الرسالة والعصية أولاً، وسطوع الادلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتماً، فاذا عقلوا ما جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يعدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليبتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الفوائت، ويتقوا بهما الوقوع في المكروه، وكما وهب لهم العقل ليبتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام والآية الى جملتها ومجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرم على بعض وينفضون بصرهم عن بعض آخر ثم عليهم أن يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كتبه بل صرحت بها نصوصها لا يمتنع ولا يسره حتى يتم لهم الاهتداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائده والغفلة عن فائده انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنيابة عنهم وهو لاءم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم اليينات: وفي آيات أخرى ان اختلافهم من بعد ما جاءهم العلم، واليينات

هي الدلائل القائمة على عصية الكتاب من وصية إثارة الخلاف وعلى أنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم لئلا يشقائهم وتمزيق شملهم، وعلى أن الحكمة الآتية فيه راجعة إلى جميع ما جاء به فلا بد أن يكون فهم كل جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به إنما كانت إلى جملة لا إلى الاتعاض المتفرقة منه وقال إن هذا الاختلاف الذي وقع منهم لم يكن إلا بغياً بينهم وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز بين الناس والخلاف داعية البغي. إن الخبر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائلين عليه الذين ينوبون عن الرسل في حفظه والدعوة إلى صيافته الواحد من هؤلاء يرى الرأي ويفهم الفهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه، أو أثر يصل إليه وربما لم يكن وصل إليه ما هو أصح منه، وآخر يرى غير ما يرى، ويزعم وول أثر غير الذي وصل إلى صاحبه، فكان اتباع الكتاب يقضي عليها بالاجتماع والتحصيص وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل إلى تقرير الحق وتطبيق الواقعة عليه ولو لم يتيسر لهما ذلك وجب على من يأتي بعدهما كان يجب عليهما حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسود بهم بين العامة

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميل مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منفعة أخرى فيلج ذلك بصاحب الرأي حتى يكون شقاق، ويحدث اقتراق، ولا ريب أن هذا الشوب وإن كان قد يكون غير ملحوظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو من البغي على حق الله في عباده أولاً، والبغي على حقوق العباد الذين جاء الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياً، أما العامة من الناس فلا جريئة لهم في هذا

ولذلك جاء بالحصر في قوله « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما جاعتهم الليثات بغيا بينهم » فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على أنفسهم وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدح في هداية الكتاب الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشتت ويلم الشعث ويمحق أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الأخذين به أخوة لا تدانيها أخوة النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بالله على نفسه وهو في أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة على نفسه كما آثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الابطال ؟ هذا شأن الدين وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآهي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين أوتوها وهم علماء الدين وبنوا بالتأويل ، وكثرة القول والقليل ، فهل يحس ذلك جانبها بعيب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل على ان العقل ليس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين لهم أبصار وأسماع ولكن يخبط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل بصره في معرفة الطريق التي يسير فيها ، أو في وقاية رجله من الشوك الواقع

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها. وقد يسمع من الاصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع، فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر؟

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغشي أعينهم حجب الظواهر، فتقف بهم دون معرفة السرائر، بناديبهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين، ويحلهم من الكرامة أعلى عليين، اذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف، هو فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴿١٥﴾ الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق أي يصلون الى الحق الذي تختلف مزاعم الناس فيه، فيزعم كل واحد انه عليه، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادفة والاتفاق، والذي حملة على زعمه انما هو الهوى والميل الى الشقاق، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لاتعد هداية اليه. الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يتعثر فيه السالك، وقد يسقط به في مهاو من المهالك، الايمان

الصحيح لا يسمع لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص
الدليل على انه نافع له في دينه أو دنياه ، ولا يدع أمرا حتى يشهد عنده
البرهان أو العيان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه . الايمان
الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيبا عليها في كل خطرة تمر به ، وكل نظرة
تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطير الخيال بصاحب الايمان
الصحيح الا الى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معانيها فهو اذا اعتقد
فانما يعتقد ما هو مطابق للواقع واذا تخيل فانما يتخيل صورة تمثل ذلك الواقع
وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية الى الحق الذي يختلف
فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن
هداية الله فخرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فموقبوا عليها بفشو
الشر ، وفساد الامر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف
في الدين (١٥٩ : ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ، انما
أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) * (٤٢ : ١٣) شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) (١٣٧ : ٢) فان
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فاتموا في شقاق فسيكفيكم الله
وهو السميع العليم * ١٣٨ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
هذه آيات الله لا يعرض عنها الا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء
الى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك ما رمى اليه قول أبي مسلم الاصفهاني
والقاضي أبي بكر فيما نقلناه عنهم سابقا وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

الفطرة والتمسك بالشرائع العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يتركون والدليل على ذلك أن الفاء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلآسية فلا تكون الا الاستفادة من العقل ولا بد لبيان مرمى اليه قول الشيخين من بيان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أنباء الامم وما رأينا من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الإلآسية سارت بالانسان في جماعته كجسارت به في أفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد العلم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويعلمه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي يبصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدده لاستعمال قوة أخرى كانت لا تزال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما حضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكما استعداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو متتهى نحو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو متتهى نحو البدن . تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا إلا حاطة بكنه الجمعية البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المضموية والمعاني الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تحترق هذا الكون المحسوس لتصل الى معرفة مكونه ويشرق عليها نور وجوده الباهر وانما كان كل م

الصبي منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالى بما وراء ذلك
واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يمثّلها ذهنه الا في صور من
الخيال هي الى الباطل اقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من
كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سناً عرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة
بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت
بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوعه كما قدمنا لامناص له
عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها
بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكما ينشأ الفرد قاصراً
في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه . كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من
السذاجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية
غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان
أو من يقوم مقامهما ، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ، ويشد بناها ، انما
هو الكون وما يمسها من حوادثه ، والحاجات ووقعها ، والضرورات ولذعها ،
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث الكونية منها وهي
في هذا الطور لام لها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس
عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه .
والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقاؤها
من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر
كانوا في بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد
فقد كانوا في بعض أطوارهم لا يهتدون الي اصطناع المعادن القابلة للطرق

كالنحاس والحديد وأن آلائهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا الى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك الا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المساري ثم لم يزالوا يرتقون فيه الى أن وصلوا الى ما نعرف اليوم. كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بعينها سنته في الفرد منها من التدرج به من ضعف الى قوة ومن قصور الى كمال كانوا في طور القصور منعسين في الحس والمحسوس فاذا تخلصوا منه الى شيء تخلصوا الى وهم يشبه الحس وانما هو ظل له يظن شيئاً وليس بشيء. اذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا الى فهم معنى الموت ظنوا انه يغيب عنهم غيبة ولكن لا يزال يتعدهم بما يؤذيهم كأن الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جملة الماديات الضارات المعينات النافعات ولذلك كانوا يعدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، واذا سمعوا رعداً أو رأوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو ذعرتهم الا عاصير تخيلوا اشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها الى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم اذا استعظموا منها شيئاً لعظم مضرتة أو لكثرة منفعتها توهموا فيها ما شاؤا من قدرة تفوق قدرتهم وإرادة تقهر إرادتهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطأهم فيما يتوهمون، والحوادث تأتيهم بعلم ما لم يكونوا يعلمون، حتى عقلوا كثيراً من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئاً من عناصر بنيتة المعنوية ووصلوا الى منزلة الاستعداد لان يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما عرفوا، ولان يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحاني كانوا يسرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك تهيأ لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحدد لصلتهم بربهم تعالت أسماؤه هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك مما لا تحدده عقولهم ، ولا تسمو الى اكتناه ذاتهم معارفهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وهم في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني

فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في اعتقادها وعملها بالعقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقل منزلة من القوة ومقاما من السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلالها أن يقعها في خيالها ، عند ما تعظم مطامع العقل والشهوات وتتسع عجالاتها وتبعد مطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه عند ما تبلغ البنية حد النمو وتبدو له الشهوات في أجلى صورها فكما كان من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك النمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بعمارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا - وهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها بالدلائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركها ، وأن تصل من مقدماتها الى نتائجها ، تلك الآيات الينيات التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت الى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكائنها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤم يبينون لهم الخير ويشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه ، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقدم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جدية بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية ورشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، ونزوع الى تكميل غيرهم بمثل ما كملت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاء به جومهم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، ولزموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاع عن الطريق المعبدة ، ويقيم على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره الى الكمال مرحلة أولى انتهت الى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى منزل

آخر ولكنه بالأسف ليس بالمنزل المرتضى . ذلك أنه إذا طال الأمد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها، وينبوع نيرها، قست القلوب، وأظلمت الأنفس، وغلبت الشهوات، فضعف العلم بسر الدعوة، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة، واستعمل أهل العلم بالدين، نصوص الدين فيما يضيع حكمة الدين، ويذهب بأثره في الناس، فيقع الاختلاف والاضطراب، وينقلب سبب السعادة الأولى، عاملاً للشقاء في الأخرى، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة، والالتقياد لنوايات السياسة، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ما شاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفه، وحتى تردها الضرورات إلى النظر فيما أغمضت عنه، وإلى الرجوع إلى ما خرجت منه، فتعود إلى محوما عرض من العادات، وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات، وتطهير النفس من رديء الملكات، فتشرق لها شمس الحق الأول، وتقوم على الطريق الا مثل، وتعود الطمأنينة إلى النفوس، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس، ويجتمع الناس على التنزيل، ويتحدون على صحيح التأويل، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها، وتنال تفصيلها وإجمالها، وتأويل الآيات على طريقة الشيخين المذكورين لا يضائق ما اخترناه، ولا يبعد عما قررناه، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا تزجج صاحب هذا التأويل، ولا تلصق به شذوذاً أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بعثة النبيين ، ولاشذوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمور تتفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ما سبق في تأويل قوله تعالى (٢ : ٣٠) يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في غمارة الارض كولد نوح وان الارض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخطفهم آدم كما تقرض أمة وتخلقها أمة ، يهلك الله صنفا وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال المالك يترك أثرا للباقي يحدث فيه فكرة ، ويشير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلما له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لا تقف دون العقلاء من أهل الدين خصوصا علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخا خاصا يتبدى منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرار فيما ينظرون ماداموا لم يخالفوا نصا قاطعا من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلاقلها من الريب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤ : ٢١٠) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام ، وذكر
سبب التنازع والخصام ، وأرشد الى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم الى
التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا ، وكثرت مطالبهم ، وتعددت
رغائبهم ، ومن إفشاء ذلك الى التنازع والتعادي ، ومن حاجتهم الى نظام جامع ،
وشرع يحدد الحقوق ، ويهدي القلوب ، لا مجال فيه للنزاع والاختلاف ،
لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من اليقينات على انه من عند الله -
وذكر إحسان الله تعالى اليهم اذ بعث فيهم الانبياء وأنزل عليهم الكتاب
ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في الكتاب نفسه
وتحويلهم الدواء داء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة ثم هداية الله تعالى
أهل الايمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجوعهم الى الاصل
وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف ، وقبول حكمه في كل نزاع ، والاعتماد
في فهمه على ما يؤخذ من جملة ، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به ، ومن
صدقوه واتبعوه قبل الخلاف . بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأنار
لنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد ضلال ، ثم ضلت بعد هداية لنكون
على بصيرة فيما نعمله للخروج من الخلاف بعد وقوعه ولكن الذي يحاول
الخروج من الخلاف يكون عرضة لبني المختلفين وإيذائهم وهكذا أهل
الضلالة يغنون على أهل الهداية وان كان هؤلاء يريدون خيبرهم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل ، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في التصرع ، ولذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارشادهم الى السلم والوفاق فقال

﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هدام الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده ، وتوجيهه أولا وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون انهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلا لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم وهي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والا يذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعجيب من أمة ينطق كتابها بالآيات الينيات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحوّل لها ولا تدبّل ويحتملها دائما على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة اثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم ويفشون فيها الإنكار على من يعظمهم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائلين انه يقيس المسلمين على الكافرين « أم » وهنا هي الواقعة في طريق الاستفهام وهي تشير بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد دخلت من قبلكم أم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذا هم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا أفتصبرون مثلهم على المسكاره

وتثبتون ثباتهم على الشدائد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتبالوا رضوان الله تعالى من غير أن تهتوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم الفتنة وتؤذوا في الله فتصبروا على الايذاء كما هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل الهداية في كل زمن . قرر الاستاذ الامام معنى الآية على هذا الوجه وقال انه معنى ظاهر من الآية يسبق الى ذهن كل قارئ وإن لم يستطع كل أحد التعبير عنه واذا جعلت « أم » بمعنى الاضراب والاستفهام معاً كما قال المفسر بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان

قيل ان الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكسروا رباعيته . وقيل انها نزلت في غزوة الأحزاب اذ اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الايقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدّة والجوع والحاجة وضروب الايذاء . واذا انتقض المناقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الدين في قلوبهم مرض (٣٢ : ١٢ ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً) - واذ جاءهم الاعداء من فوقهم ومن أسفل منهم واذا زأغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون - واذا ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً - واذا رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب متعزية عليهم فقالوا على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعريهم (٣٣ : ٢١ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادهم الا إيماناً وتسليماً)

أمثال هؤلاء يخاطبهم الله تعالى بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم) أي والى الآن لم يصبكم ما أصاب

الذين سبقوكم بالإيمان والهدى والدعوة إلى الحق من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل. أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة إلى الآن. وهذا النفي المستغرق مما يلتفت إليه ذهن إلى معرفة ما أصاب أولئك الأقوام ولذلك قفاه بالبيان فقال ﴿مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله﴾ البأساء الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره، والضراء ما يصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض. وأما الزلازل فهو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه عنه، وهذا الحرف فيه لفظ زل مكررا ومعناه زلزل وانحرف فزلزله بمعنى هزه ودعته ليزله عما هو عليه أي أنهم وصلوا إلى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزل في مجموعهم كما قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب «وزلزلوا زلزالا شديدا» والآية التي تفسرها تصرح بأن بعض السابقين كانوا أشد زلزالا ولعل الغاية التي وصلوا إليها ولم يصل إليها سلفنا هي قوله تعالى «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» أي حتى وصلوا إلى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها منفذا لسبب من أسباب الفوز لأن قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت منهم حتى أخذت بكظامهم فاعتقدوا أن وقت العناية الآتية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أبطأ فاستجلوه بقولهم: متى نصر الله؟ فأجابهم تعالى ﴿ألا إن نصر الله قريب﴾ بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل البني وأيد دعوتهم وجعل كلمهم الطيا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الآية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لها كأنها حاضرة ليشتمل المخاطب هولها وشدتها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشدّهم اتكالا عليه وتسليما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا ولقد قتل بعض النبيين ضروبا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمشارحيا وناهيك بأصحاب الاخدود والذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨٥: ٨) وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحساب وبيان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو واقعة أحد ان صرح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين ويقاسون من مجاهدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسى غيرهم ممن سبقهم بالايان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٢: ٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (٩: ١٦) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون) فقد قيل انه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

(البقرة ٢) ضياع الدين بهجر القرآن ومحافظة الامراء على رسومه ٣٠٧

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) . فهذا الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تقرأ عليهم دائما في غفلة عنها فمن لم يفصل عن تصور المعنى في ذهنه يفصل عن انطباقه على الواقع ولذلك تجد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كان وقوع الاذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق !! فأنجاهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله ، اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتقنون به من بعض سوره في المحافل الجامعة ففقدوا روح الدين وتبع الروح الجثمان الا قليلا من الرسوم الماثلة في جانب بروج البدع المشيدة وانما أبقى على تلك الرسوم تمسك العوام بها فلولا هم لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لا خضاع العامة لهم ولذلك يحاربون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسوم الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم لئلا تتوجه نفوس الجمهور الى الكتاب ، فيعرو رباستهم الزوال والاضطراب ، هذا هو الحجاب بين الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - المسلم العارف بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم العالمي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو اكثر من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه العبادة ولكن ما بال هؤلاء وأولئك لا يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظنهم وحسابهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالايمان حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاما ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أخدم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ، وآثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه لاهم لهم الا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبني في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أم حسبت أن هؤلاء الذين ينعشون أنفسهم و ينعشون الناس بدعواهم الايمان وغرورهم بالتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس بجهلهم وأمانهم ، كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال عليها الامد بعد زمن البعثة فقتت من أفرادها القلوب وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزونا ايمانهم ولا اسلامهم بالميزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح والطائش وبه حكم على أصحاب النبيين وأتباعهم كما قرأت في الآية الكريمة

(البقرة ٢) مدعو نصر الدين مع الجهل به . الوطنية . آيات المؤمنين ٣٠٩

وما ذكرنا في تفسيرها مما في معناها . وإنما البدع الغريب ، والامر العجيب ، الذي لم يعرف له نظير في أمة من الأمم هو ما نراه في هذا العصر من تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه ، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوا لما وعوها ، ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها ، ولم يعرفوا معظم أحكامه وما يعرفونه منها لا يعملون به ، وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد وحكماء الأحكام ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وقد حلوا رابطة الدين ، ودعوا إلى رابطة أخرى يسمونها الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين ، — وما جراً ثم على ذلك كله الاجهل العامة وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين ، والادعياء الجاهلين ، ولو كان هؤلاء على شيء من الايمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعووا هذه الدعاوي التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الاولين . لكنهم لا هم لهم الا العامة التي يبتغون عندها الرزق والاستعلاء في الارض وهم في مأمن من فهمها معنى الايمان وصفات أهله لانهم يحولون بينها وبين كل من يوجه وجهها إلى كتاب الله تعالى الهادي إلى ذلك

جعل الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها المحرفون واستبدلوا بها آيات النش وصفات المخادعة التي يفتنون بها العامة . أكبر آيات الايمان وأظهرها الاهتداء بكتاب الله تعالى والدعوة إليه وإشاره على كل ما يخالفه واحتمال البأساء والضراء في سبيل الحق الذي يهدي إليه ، والخير الذي يحض عليه ، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن يخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لايماه
في كتاب الله ،

فيا أيها المسلم المقلد لوالديه ومعاشره وأقرانه الذي يحسب انه من
أهل الجنة لانه ولد وربي بين المسلمين ، ورضي ببعض ما هم عليه من
رسوم الدين ، أو اتكالا على شفاعة الاولين ، اقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب
الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقهم من اتباع النبيين ،
ويا أيها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس
بأمانكم ولا أمان الكاتبين ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين
والمناققين ، فعليكم أن تذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم
عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلمتم الناس بقراءة مطولات
الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقهية ، والاكتفاء
من علم الايمان بمثل السنوسية والنسفية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى
فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان ،)

ويا أيها الامراء والسلاطين ، الذين انتعظم لانفسكم الرياسة في هذا
الدين ، وافاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكمين ، اعلموا انكم مخاطبون
كغيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالتبع واليكم أولا وبالذات ،
لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ، ومنكم من سلبها أيضا
حرية القول والدعوة ، فعليكم ان تحفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تتحملوا
في سبيل الحق البأساء والضراء ، وان تبدلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب
التي تخزنون ، وهذه المزارع والدساكر التي تتأثلون ، فان ما استدلون به

على أصل سلطتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بعد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموها في أنفس رعييتكم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم ، وغنيهم وفقيرهم ، لتكونوا أثمة هدى ونور ، لا أثمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم اثمكم ، واثم جميع الامم التي منيت بكم ،

وجملة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة هن آيات الايمان وثمراته في النفس والاعمال وبهن يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقبامهم بحقوق الايمان الا بعد التفريط فيها . ثم انهم ليمنون أنفسهم بالجنة ، بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات الينات التي تفرض عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما تفرضه عليهم لسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم الغرور والاماني فما بالك بمجموعها ، فعلى المسلم المذعن ان يشغله تطبيقها على نفسه ، عن اشتغاله بصيوب غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى ، ويهجر الراغبين عنها غرورا بزينة الحياة الدنيا ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الجلال فسر «أم» هنا بيل والهمزة فجعلها للاضراب مع الاستفهام تبعاً للبصريين ووافقا لكثير من المفسرين وقال الأستاذ الامام ان «أم» تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور اذ لا معنى للاضراب في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون «أم» في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل «أم» للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المعنى ان الزمخشري هو الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضاً . وعزاجيشا للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين انها أبدا بمعنى بل والمهزة جميعاً وان الكوفيين خالفوهم في ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو « أم جعلوا لله شركاء » ليس على الاستفهام :

وذكر سيبويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة والتسوية وان أم المنفصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد النحر وبعد ان مثل لها قال : وينزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * ٢ أم يقولون افتراء) فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليرتفوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (٤٣ : ١٦ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز وجل لم يتخذ ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليصروا ضلالتهم : اه وفسر الجلال « لما » بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيبويه ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء فتقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد كيدانه لا وجه لحسابهم أن يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزمخشري ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية وأمثالها . وفي المعنى ان « لما » تقارق « لم » في خمسة أمور فتراجع هناك

(٢١٥ : ٢١١) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ : قُلْ مَا أَشَقَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ) الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن
والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ) في سرد الاحكام العملية . ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك
وقلنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول
هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من
شأنها أن ترد للحاجة الى معرفة حكمها . على أن ما تقدم من بيان التحام آيات
القرآن والتامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن
لا تناسب بينها . فقوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ * الخ متصل بما قبله
في المغزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا
هو الذي أغرامهم بالشقاق والخلاف وان أهل الحق والدين هم الذين
يتحملون البأساء والضراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم
في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الاتفاق في سبيل الله
وبذل المال كبذل النفس كلاهما من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم
توجه نفسه الى البذل فيسأل عن طريقته فجاء بعده السؤال مقرونا بالجواب
وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفعل . أخرج ابن
جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين
يضعون أموالهم فنزلت الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت . قال بعض المفسرين ان هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره انها من رواية الكلبي عنه وهي واحدة قالوا انها اوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه انها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي ديناراً فقال « أنفقه على نفسك » قال ان لي دينارين قال « أنفقهما على أهلك » قال ان لي ثلاثة قال « أنفقها على خادمك » قال ان لي أربعة قال « أنفقها على والديك » قال ان لي خمسة قال « أنفقها على قرابتك » قال ان لي ستة قال « أنفقها في سبيل الله تعالى » هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « تصدقوا » فقال رجل عندي دينار قال « تصدق به على نفسك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على زوجتك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك » قال عندي دينار آخر قال « أنت أبصر به » ورواه أبو داود والكنه قدم الولد على الزوجة . ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكروا ان ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لانه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على اسلوب الحكيم كانه قال انه ينبغي السؤال ممن ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فان جعل السؤال بما خاصا بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس المراد السؤال عن جنس ما ينفق أو نوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعر وانما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أسلوب القرآن جارياً على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق القفال الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال وارداً بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أمروا به إتيان مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حيثئذ يكون الجواب مطابقاً للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون » ٧٠ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفها كذا فقوله « ماهي » لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غيرها فهذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال فكذا هيئنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا باتيائه ما هو وجب أن يقطع بأن مرادهم من قولهم « ماذا ينفقون » ليس هو طلب الماهية بل طلب المصرف فلماذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقيل ان السؤال كان عن الامرين - ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر في ايراده عنهم الاول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليه فانه ذكر فيه الامرين وهو قوله تعالى : قل ما أنفقتم من خير . وهذا هو المنفق والخير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان الاكثرين قيدوه بالكثير ولكن قوله هيئنا من خير يعم القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصدق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصروف فهو قوله : فلولو الدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴿ قدم الوالدين لمكانتهما وفسروا الاقربين بالاولاد واولادهم ولا شك ان اقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان اقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الاقربين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان اقرب كان أحق بالتقديم. وكان الذين حملوا لفظ الاقربين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهوؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الاقربين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها . ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشتبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والاقربين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿ وما تعملوا من خير ﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان وممن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لا من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمسكاتب يساعد على أداء نجومه وكغير الاتفاق من أعمال الخير ﴿ فان الله به عليم ﴾ لا ينبغي عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٢) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (٢١٧:٢١٣) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قُلِلُوا مِنْكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* (٢١٨:٢١٤) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته في ثمانية من المهاجرين في رجب - فقلعه من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقال « اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك » فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه إن امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش بما اتصل اليك منهم ولم يأمره بقتال . فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فليطلق معي فأتنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهایی أن أستكره منكم أحدا : فمضى القوم معه حتى كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بغيرا لهما كانا يستقبانه فتخلقا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فربهم عمرو بن الحضري والحكم ابن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبدالله وأشرف لهم عكاشة ابن حصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمّار ليس عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا لئن قتلتموهم انكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخان في هذه الليلة الحرم فليمتعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضري بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأقلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم (أي ندموا) وظنوا ان قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمرهؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام) الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وفدى الاسيرين . وفي رواية الزهري عن عروة انه لما بلغ كفار قريش تلك القطة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أحل القتال في الشهر الحرام فنزلت . هكذا أورد القصة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في رجب الح » يختلف مع قوله بعد « وكان آخر يوم من جمادى » وذكروا

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ماعدا بن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال انهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : قال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومشى على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

﴿ كتب عليكم القتال ﴾ الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بقوله تعالى في سورة الحج (٢٢: ٣٩ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآيات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٤: ٩٥ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى) وهو مردود بأن القاعدین هنا هم أولو الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة وقيل ان القتال يجب في العمر مرة واحدة . وقد انعقد الاجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن الثاني على أن الجهاد من فروض الكفاية الا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فأنما فيكون فرض عين . أما قوله تعالى ﴿ وهو كره لكم ﴾ فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة وهذا لا ينافي الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث انه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشراب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

هذا تقرير ما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وحيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تفيد ان ما دخلت عليه من شأنه ان يقع ، لانه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في قتال مستعمر ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا باقامته والدعوة اليه . وشم وجهه آخرو هو ان كرههم للقتال لم يكن خوفاً على أنفسهم أن يبيدوا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وإنما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في قلوبهم، وثبتها الايمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالدتهم بالسيف والسنان، رجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» مالا يظهر في المعنى الذي قبله ويفيد قوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزين لهم من الايمان ما زين لكم، هو من الاقيسة الباطلة فإن الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فمنهم من ساءت خليقته، وأحاطت به خطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ الى عقله، ولا لحب الخير طريق الى قلبه، فلا تنفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الامة كمثل الدم الفاسد في الجسم اذا لم يخرج منه فانه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم، الا رحمة بمجموع الامة أن تفسد بهم، فلا يقاسون على من سلمت فطرتهم، وحسنت سريرتهم، حتى كانت وقوعهم في الباطل جهلاً منهم بالحق، وأصابتهم بهض الشر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وإنما الله هو الذي يعلم ذلك فامثلوا أمره. وأما معناه على الوجه الاول مما أورد الاستاذ الامام فهو ان سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه ما استمسك حزب الله بحقهم فأقاموه ودعوا إليه ودفعوا عنه وأن القوم دعن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتكيل بحزبه حتى يتألبوا عليهم ويوقعوا بهم، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلوبهم، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، (٢٤٩) وكم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ما خبا لكم في غيبه وستجدونه في امتثال أمره، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه ،

ومن عجيب ما رى العيان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد بقوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها ، بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل القارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطلانه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أو لما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء بجذب الناس الى الايمان بجاذب الدليل والحجة ، - وهو الأرجح - بين سبحانه مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال عنها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه تقليل للشر لذلك كان لما فعله عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيء عند المسلمين والمشركين جميعاً على أنهم لم يكونوا يعلمون عند أخذ العير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائلين هم المؤمنون وقيل هم
المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين
وإرشاد للمؤمنين وهي

﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ
« عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه
أمر كبير مستنكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمة القتال
في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس الغزو
في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا على سبيل الدفع وأن هذا حكم باق
الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص
بالعام وفيه خلاف وقال آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر
حرام مطلقاً لان لفظ « قتال » فيها نكرة في حيز . ثبت فلا تعم . ولهم
في الآية كلام كثير والظاهر المتبادر ان اثبات كون القتال في الشهر الحرام
كبيراً تمهيداً للحجة على ان ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعل المسلمون
من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب
أخف الضررين اذا لم يكن بد من أحدهما ولا شك ان القتال في نفسه
أمر كبير وجرم عظيم وانما يرتكب لزالة ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى
﴿ وصدعن سبيل الله ﴾ الطريق الموصل اليه وهو الاسلام وكان المشركون
يمنعون الناس منه يقتلون من يسلم أو يؤذونونه في نفسه وأهله وماله ويمنعونهم من
الهجرة الى النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ وكفر به ﴾ أي بالله تعالى ﴿ والمسجد
الحرام ﴾ أي وصدعن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتمار

﴿واخراج أهله منه﴾ وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله
 في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير
 حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم التي عليها المشركون
 ﴿أكبر عند الله﴾ من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت
 ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال
 ﴿والفتنة أكبر من القتل﴾ وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم بإلقاء
 الشبهات وبما علم من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال
 وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكوى بها
 ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر
 النار به كالبرص . وعن أم هانيء قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد
 الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فربهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
 صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة : وفي رواية صبرا يا آل ياسر
 اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم
 عمار لابي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة وهو الذي عهد
 اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تفتن في دينها فلم تجبه لما يسأل
 ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضى الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان
 أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بمحمد الا انك عشقته لجماله : يؤذيها
 بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم
 الصائف يعذبه بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتته فكان
 يجمعه ويمطشه ليلة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على
 الرمل المحمي بحرارة الشمس الذي ينضج اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتعبد اللات والعزى فيأبى ذلك وهانت عليه نفسه في الله عز وجل وكانوا يعطونه للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد أحد» . وحكى خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني يوما وقد أوقد لي نار وضعتها على ظهري فما أطفأها إلا بؤدك (دهن) ظهري : فهذا نموذج من فتنة المشركين لضعفاء المسلمين وما امتنع منهم إلا من له عصبية من قومه عز عليهم إيساله فمنعوه . على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه وعناية الله تعالى به لم يسلم من إيذائهم فقد وضعوا سلا الجزور (كرش البعير المملوء فرثا) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا له بضروب من الإيذاء كفاه الله شرها كما قال تعالى (١٥: ٩٥) إنا كفيناك المستهزئين) وسيجي ذكرهم وبيان إيذائهم في موضعه إن شاء الله تعالى هذا ما كان المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهم ولما هاجروا وكثروا صاروا يقصدونهم بالقتال لأجل الدين ولذلك قال تعالى ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا﴾ عاد الى خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم ان أولئك المشركين لا هم لهم إلا منع الاسلام من الارض فترك قتالهم هو الذي يبيد الحق وأهله ، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة، طمع في غير مطعم ، والقتال في الشهر الحرام ، أهون من الفتنة عن الاسلام ، لو لم يحتف بها غيرها من الآثام ، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام واخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه . ولما ذكر الردة التي ينفونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أي بطلت وفسدت حتى كان واحد لم يعمل صالحاً قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بعقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء. وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تفسد روحه ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية، ولا يعطى شيئاً من أحكام المسلمين الظاهرة، فيخسر الدنيا والآخرة. يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيراً قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امرأته طلاقاً بائناً فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بعقد جديد. ويقول غيرهم ان حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امرأته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصيته وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بعقد جديد. وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطلب من كتبهم. ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الأساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديع إحكامه إلهاً أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه. من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو متعدي ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد. و (٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن العوالم الحية التي في هذا الكون لا تنعدم من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبها وذهاب صورها فاذا كان العدم المحض غير معقول، والتحول في الصور مألوف منظور، فلا غرو ان يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الايمان ركن من أركان الارتقاء البشري لانه يبعث البشر الى الاستعداد لذلك العالم الاوسع الاكل ويعرفهم بأن وجودهم أكمل وأبقى مما يتوهمون . و(٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . فهذه الاصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان بعد معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لا حظ له من الكمال في دنياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة الا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام اذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والطغيان، ومن ايذاكم وفتنكم عن الايمان، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، لتخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تحجموا عن قتالهم عند الامكان، ولا أن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام،

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين، ناسب ان يذكر جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين، ولذلك قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوطان والاهل وهي من الهجر ضد الوصل . ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وفتنهم الى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعه مما يمنعون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتزل الاسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يمتقدون ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون وهو الله غفور رحيم . يغفر لهم ما عساه يفرط منهم ويتعمد برحمته ورضوانه

(٢١٦: ٢١٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَقِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ تَقْيِهِمَا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * (٢١٧: ٢٢٠) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحُ أَمْوَالِهِمْ خَيْرٌ، وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنهما فأ نزل الله ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال أنتم كبيروكم وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأ نزل الله آية أغلظ منها (٤: ٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (الآية) ثم نزلت آية أغلظ من ذلك (٥: ٩٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (إلى قوله «فهل أنتم منتهون» قالوا انتهينا ربنا. وقال الجلال في تفسير آية البقرة أنها لما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائدة . وهو مخالف للإطلاق الذي نقلناه آتقا عن كتاب أسباب النزول له . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر يانأ شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر يانأ شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى » فكان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر يانأ شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ « فهل أنتم منتهون » قال عمر انتهينا انتهينا . وفي النفس شيء من هذه الروايات التي توهم أن الآيات نزلت متتابعة وأن قول الله تعالى « فيها أنتم كبير » وقوله « واثمها أكبر من نفسيهما » لم يكن كافيا لكف الصحابة عن شرب الخمر كما في الرواية الأولى . ولا يتوقف فهم

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالذم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهي عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات لئلا تحضر الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدرج بالتكليف ما لا يخفى . قال القفال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدرج وهذا الرفق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يمتنعون عن الشرب في أكثر الاوقات لئلا تهوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لأنها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزولا وقد ذهب بعض الائمة الى أن الخمر حُرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدرجيا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضره من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعاً لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون كأنهم رأوا أنه يتيسر لهم أن يتفخوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا

أَوْ يَسْتَقْبَلُوا التَّكْلِيفَ فَدَنَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنْ رَبَّاهُمْ عَلَى الْإِقْتِنَاعِ بِأَسْرَارِ
التَّشْرِيعِ وَفَوَائِدِهِ لِيَأْخُذُوهُ بِقُوَّةٍ وَعَقْلٍ

لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال
خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الخمار وهو النصف الذي
تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب
يستر العقل ويغطي، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي
خالطه ومثله خامر الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كلم) إذا تغير
عما كان عليه والمصير يتغير فيكون خمرًا، أو بمعنى الإدراك من خمر العجين
ونحوه فاختمر أي بلغ وقت ادراكه وقال ابن الأعرابي إنه يقال سميت الخمر
خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني
ظاهرة في هذه الأشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصيح إطلاق
اسم الخمر لفة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كالجوهري
وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري والمجد صاحب القاموس. والظاهر
أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت
تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لتطلق اللفظ على مسكر سواء وهو
ما زعمه بعض الناس والحنفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد
وقذف بالزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة
وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين
ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الخمر حرمت
بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص
القرآن ابتداءً وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من

العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة والتمر ما خامر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر» وروى زيادة «وكل خمر حرام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويعبرون عن ذلك بمحدا لخر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليعين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلامشقة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه للرايح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسر والشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجل) كانوا يتقاصرون عليه سمي ميسرا لانه يجزأ أجزاء فكانه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر أي لانه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقاصرين جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل. وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قداح (بالكسر) وهي الأزلام والاقلام - الفذ والتوأم والرقيب والجلس (ككتف) والمسبل والمعل والنافس والمنيع والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا وليس للثلاثة الأخيرة

شيء فللفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحطس أربعة وللنفس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة وهو أعلاها . وكانوا يجعلون هذه الأُلام في الرابة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يجلجها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فمن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا ونرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونهم البرم بالتحريك وهو في الاصل ثمر العضاء لا ينتفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرين عشره	فأودعوها صحفاً منشره
لها فروض ولها نصيب	القذ والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهم ثم النافس	وبعده مسبلون السادس
ثم المعلى كاسمه المعلى	صاحبه في الياسرين الأعلى
والوغد والسفيح والمنيع	غفل فما فيها يرى ريح

وقد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً الا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما

﴿ قل فيهما إثم كبير ﴾ قرأ حمزة والكسائي « كثير » من الكثرة وقرأ الباقون « كبير » من الكبر وإنما كان اثم الخمر كبيراً لان مضرتها كبيرة ولا إثم الا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد اثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهَاء (فقد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكارى يسرع اليهم التشوّه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحتهم وتمظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان ان السكر (كثير السكر) ابن الاربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالمهرم جسمًا وعقلًا ، ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فتكا ذريعا على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر الا بتركه وقد قيل ان نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفا أو منتشرا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الاوريون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشهرت كالامثال وهي « اقلوا الي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكاي والسجون »

وقد قال الأطباء ان السكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فمن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الخلق التهاب وفي المعدة ترشيع المصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها وقد يحدث فيها احتقانًا والتهابًا ، وفي الامعاء التقرح ،

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه بمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكر فجأة، ويضعف مرونة الشرايين فتتدد وتلفظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون القنغرنا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الخنجره وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحمة الصوت والسعال وأعظمها تدون الرئة أي السل الفاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكر لا يكون نجياً وولد ولده يكون شراً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمره لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠: ٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فإن السكران يكون في هبأته وكلامه وحر كاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حر كاته وأعماله والضبط

٢٣٨ قاعدة تادرس المفاسد الخ وارتكاب أخف الضررين (البقرة ٢)

المماكسة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ربح محبتها وبائتها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار فالتداوي بالخير لا يفتق مع شربها للنشوة واللذة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة ومنها أنها تسفي البخيل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية نافعا لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعداء . ولا حاجة إليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر قرب غلطة من قائد تذهب بجيشه وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لا نجاح لها الا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الخمر القليلة التأثير كالجعة (البيرة) التغذية والتحليل ويعجني جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوباً من الماء أشد تحليلاً من كوب منها . على أنه ليس في الخبز والماء ضرراً ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الرابح وأريحته ومنها ان يصير الفقير غنياً من غير تعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منهما بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينبذ ولا حاجة إليه في التنفير عن الجريمتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وإيهما أكبر من نفعهما ﴾ - وهذا القول ارشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يهتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررنا بعد في الاسلام قاعدة دره المفاسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

(البقرة ٢) قول الاستاذ الامام في اقراض المصريين بالسكر ٣٣٩

ترك أي منفعة ضررا. ولكن لم يهتد الى ذلك جميعهم اذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرما على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فانها تزيد في حرارتك فقال : ما أنا بأخذ جملي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأسي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالاولى - أكبر من نفعها وقد ألفت جمعيات في أوروبا وأمريكا للسمي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسمي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمر فالأيام والاجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما فان أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفا عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لمبادئه ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدوا سلطان الفذة فصرفهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صرفهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في معاورة الخمر حتى غيض معين حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الا كتهال ، فحرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم مما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين ، وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شرقة قذوة للفلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآفة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب اقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة ،

نوه الاستاذ الامام في الدرس بهذه العبرة وقال إني كنت أقول ان المصريين لا يفتنون في جنس آخر وان استولى عليهم قرونا طويلة ولكن غيرهم قد يفتنى فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدينون لكل قوة فلا يؤثر فيهم القل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظنون ما وجدوا قوتا يتناسلون ويكثرون والعامل

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ان قرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما ننفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه ان معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ان لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى ان السؤال الأول عن الخمر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد ان هذه الاسئلة كانت مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بياناً لهذه الاحكام واجابة للسائلين عند ما استعدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها يمسون ليكونوا ممثلين لقوله « وانفقوا في سبيل الله » ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الانفاق في سبيل الله من آيات الايمان وشعبه اللازمة له على الاطلاق الذي يشعر بأن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الاطلاق في أول الاسلام ويمدح الايثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل تناصبهم المداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدوا حتى يتكفوا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة لاستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته ثم بعد ان تعزز الملة وتكثر الأمة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله ويفرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل ان يفيض به على أهله وولده بعد أن كان مستغرقاً في السعي لتعزيز دينه ووقايته من الهو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد ان يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في الانفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة وعليه الأكثر وقال بعضهم ان العفو تقيض الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم ويسر لهم مما يكون فاضلاً عن حاجتهم وحاجة من يعولون . قرأ أبو عمرو (العفو)

بالرفع والباقون بالنصب والاعراب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان
فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة ؛ رجح بعضهم الآخر لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو
ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بمحالمهم لأنه خطاب عام ليس خاصا
بأهل جزيرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الانفاق ما وراء
الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان
كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة الذي
لا جهد ولا مشقة فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن
خزيمة من حديثه أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبت
غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة انفق علي أو تطلقني
ويقول مملوكك أفق علي أو ببني ويقول ولديك الى من تكلمي »

وقد نوه الاستاذ الامام في هذا المقام بالانفاق في حفظ مصالح الامة واعمالها
الخيرية فقال ماثله : ان الامة المؤلفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل
مالها في مصالحها العامة كإعداد القوة وتربية النابتة على ما يؤهلها لاستعمالها ويقرر
الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئا
من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن الواحد من الامة الأولى يعد بأمة
لأن أمته عون له تعد جزءا منها ويعدّها كلاً له والامة الثانية كلها لاتعد بواحد
لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخذل الآخر ويرى ان حياته بموته
فيكون كل واحد منها في حكم الميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى
أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الارض فهو
لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة
لهم التي تحقق معنى الأمة فيهم . وانه لم تنهض أمة ولا ملة الا بمثل هذا التعاون
وهو مساعدة الغني للفقير وإعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان النكته في الجمع بين السوءال عن الخير والميسر والسوءال عن الاتفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال بغير حساب في سبيل الابثم اما للتفاخر والنباهي فيما لاخر فيه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد الفذة وان ساءت عواقبها وفريق يتفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمنه بما يجمعه للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والأعمال في هذا العصر التعليم والترية . ولو بذل المصريون عشر ما ينفقون في الخمر والميسر — لاسيا ما يسمونه المضاربة — على التعليم لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يجدد نوعهم ويميد اليهم ماقدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا التحرو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى مافي الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر الضر منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم مافيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فتطلبوه ، فمن رحمته بكم لم يرد أن يعتكم ويكلفكم مالا تعقلون له فائدة ارغاما لارادتكم وعقلكم بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكمكم الأحكام وأمرادها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترثقوا بهدايته عقولا وأرواحا لا لتنفوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على انفرادها وإنما هو متعلق بهما جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تفكرون في أمورهما معا فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة لاتنال الا بترك الدنيا وإهمال منافعها ومصالحها بالمره فخسروها وخسروا الآخرة معها

لان الدنيا مزعة الآخرة ، ولا كالدين انصرفوا الى الذاة الجسدية كالبهايم
فسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا بلاء على الناس وعلى أنفسهم فخسروا
الآخرة والدنيا معها وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً
هو في معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى (٢: ٢٠١) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة ؛ وتقدم تفسيرها فانه تعالى يبين في مثل هذه الآيات أن الاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجوداً وطبعاً وكل ما أمرنا الله تعالى به وهدانا اليه فهو من ديننا
ولذلك قال علماؤنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الفروض الدينية اذا أهملت الامة شيئاً منها فلم يقم به من أفرادها من يكفيها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه الا من كان عاجزاً عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به لقادر عليه فأولئك هم المذورون بالتقصير

على هذا قام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتصميم دعوته النافعة قاموا
به حق القيام وعدوا القيام به من الدين عملاً يمثل هذه الآية وغيرها من الآيات
ومضوا على ذلك قروناً الى أن غلا أقوام في الدين واتبعوا سنن من قبلهم في
إهمال مصالح الدنيا زعموا ان ذلك من الزهد المطلوب أو التوكل المحبوب وما هو
منها في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت الشريعة فلا توجد خدمة اسلامية
على وجه الارض تقيها لانه لا يوجد من أهلها من يصلح لحكم الناس في هذه
المصور التي اتسعت فيها مصالح الامم والحكومات بالتوسع في العلوم والصناعات
وارتباط العالم ببعضه ببعض ثم صار علماء المسلمين يعدون الاشتغال بالعلوم
والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لعقائده مفضية الى الخروج منه وهذا هو دخول جحر
الضب الذي دخله من قبلنا وهو كما نرى خروج عن هدى القرآن وقد يقال
اذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته ان تذهب ودينه أن يفسد اذا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يعتد به من العلوم الدينية، لا جرم ان هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالايمان، ولكن أين من يتبعها الآن، وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كذاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه آية تلاوة - ففكر - تدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لا تجب المبالاة بدينه، ولا بهم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب ان يسان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الفكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويسند اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانتظام الاحوال، وأعظم قسم في الأمة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الأمة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمحالها ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في النباوة والجهل، ان يقود واحدا منها فله قيادتها كلها، فهل يتفق مثل هذا الخرف، مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساع في عقولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدل عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين،؟؟

ثم قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَى إِلَّا بِالْيَدِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و«إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى» الآية انطلق من كان عنده يقيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى: الآية. ذكره السوطي في أسباب النزول نعم ان آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧ : ٣٤ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن) في سورة الامراء وقوله تعالى (٩٣ : ٩٠ فأما اليتيم فلا تقهر) في سورة الضحى وقوله عز وجل (١٠٧ : ٢) فذلك الذي يدع اليتيم) في سورة الماعون جعل دع اليتيم وهو دفعه وجره بنصف أول آيات التكذيب بالدين . وأجمع ما ورد في ذلك وآ كده آيات سورة النساء وهي مدنية كسورة البقرة ومنها قوله تعالى (٤ : ١٠) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث لهم من الذكري والعتاة مالا يجد مثله من لم يوت بلاغتهم . وایس المراد ببلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني والبيان فحفظوا في أذهانهم علا كثيرة لا تقدم والتأخير في المسند والمسنود اليه ونحو ذلك وإنما هي مقاصد الكلام ومما از تفرص في أعماق القلوب كما يفرض الماء في الاسفنج فلا تدع فيها مكانا يتعاصى على تأثيرها كما قال الاستاذ الامام هذا التأثير والاعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وخرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم خوفا أن ينالهم شيء من الظلم المذكور في آية سورة النساء لان الظلم يتناول كل ما خرج عن الحق فاذا اخلط اثنان في الثقة وأكل أحدهما مما اشترى بهما أكل من الآخر تكون الزيادة من مال الآخر فان كان راشدا فراضا ولو بالعرف أو القرينة إذن يبيع هذا التناول وأما اذا كان الخيط يتقيا فان الزيادة تكون مظنة الظلم أو هي منه حتما ولذلك تأثم الصحابة عليهم الرضوان من مخالطة اليتامى حد نزول آية النساء وان كانت العادة جارية بتسامح الناس في مواكلة الخلفاء والشركا من غير تدقيق فكان بعضهم يأبى القيام على ايتيم وبعضهم يهزل اليتيم عن عياله فلا يخاطونه في شيء حتى أنهم كانوا يطبخون له وحده ثم اتهم فطنوا الى اذ هذا على ما فيه من الحرج عليهم لا مصلحة فيه لليتيم بل هو مفسدة له في تربيته ومضيعة لماله وفيه من القهر المنهي عنه مالا يخفى فانه يكون في البيت كالكلب أو الداجن في مأكله ومشربه . ومن هنا جاءت الحيرة واحتيج الى السؤال عن طريق الجمع بين الأمرين والتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش اليتيم في بيت كافله عزيزا كريما كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته ان أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ هؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو مخالطتهم ﴿ إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فآخوانكم ﴾ وقد أزالَت الكلمة الأولى من هذا الجواب الوجيز شبهة المتأمنين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتخرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف إلا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو ان القيام عليهم لإصلاح نفوسهم بالتهذيب والتربية ، وإصلاح أموالهم بالتشجير والتنمية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لا قسمهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم — خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير للقوام والكاملين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال القاضي : هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وإن تخالطوهم فآخوانكم » فمعناه انه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في الأكل والشرب والمكسب فهم آخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة ان يكونوا خلطاءً وشركاء في الملك والمعاش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسعى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لا انتفاء مظنة الطمع وتحقيق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول ان تخالطوهم فعليكم ان تعاملوهم معاملة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته بقدر الامكان ، ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان ، وقيل ان المراد بالمخالطة المصاهرة وأخوة الاسلام علة لحملها وقد اطل أبو مسلم في ترجيح

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا اليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من الحب والاخلاص للأقرين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفسدت السياسة في الأمة فصار الأخ يطعم في مال أخيه ، ويحفر له من المهاوي ماله هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فسدت طبائعهم واعتلت خلائقهم لا يوكل اليهم الرجوع الى الفطرة ، وتحكيمها في معاملة اليتامى كالأخوة ، لذلك لم يكتف القرآن بذلك حتى وضع للضيم والوجدان ، قاعدة يرجع اليها في هذا الشأن ، فقال

﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ أي أنه لم بكل أمر مخالطة اليتامى الى حكم نزعة القرابة وعاطفة الأخوة من قلوبكم الا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الاصلاح لهم أو الافساد فعليكم ان تراقبوه في أعمالكم وزياراتكم وتعلموا ان سيعاسبكم على مثقال الذرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالاصلاح عملا والمفسد هو من يأتي بالافساد فعلا وحال كل منهما ظاهرة للبيان وانما أيقظ الله تعالى القلوب الى ذكر علمه بذلك لتلاحظ اطلاعه على العمل وتتذكر جزاءه عليه فراقبه فيما خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة ، فان شهوة الطمع تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا عاصم من ذلك الا بمراقبة الله تعالى وتقواه . والافاننا نرى أكثر الأوصياء على الايتام في هذا الزمان يظهرون للملاء إصلاح أحوالهم وتشير أموالهم مع العفة والزهادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلاً لئلاً حتى ان واحداً يصبح غنياً بعد فقر ولا عمل له الا القيام على اليتيم والاجرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيها ليكون غنيا بها . وكل من يطلب ان يكون وصياً على يتيم ويسمى لذلك سعيه فهو موضع للظنة وقلاً يوجد فيهم من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يحل للوصي من مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم بين لنا سبحانه وتعالى منته علينا ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى فقال ﴿ ولو شاء الله لأعتكم ﴾ أي أو قمعكم في العنت وهو المشقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامى وترتيبهم وحفظ أموالهم ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك أباح لكم مخالطة اليتامى على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على التسامح فيه لعدم استغناء الخطاء عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيّتكم . ﴿ ان الله عزيز حكيم ﴾ فلو شاء إغناكم لعز علي غيره منعه من ذلك اذ لا عزة لعلو عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عبادته جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطرهم عليها . هكذا جعل الأستاذ الامام ذكر العزیز في هذا المقام تقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعنات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به وكل من الامرین مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعنتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لعزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين — مسألة الحر والميسر ومسألة الانفاق ومسألة اليتامى -- فاعلموا وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس من الشهوات وتكليفهم الانفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن منعهما ما يضرهم من ذلك وكلفهم ما فيه مصلحتهم وأن هداهم الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الأستاذ الامام: النكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق والسؤال عن الحر والميسر انه لما كان ذاك السؤالان مبيينين لحال فريقين من الناس في الانفاق وبذل المال (على ما تقدم) ناسب ان يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالانفاق عليه وبذل المال في سبيل تربيته وإصلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترغيب بالانفاق عليهم بعيد من هذه الآية وقد تكررت في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمخالطة اليتامى والترغيب في اصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مندوب إليها وإنهم من المستحقين لما تنفقه من العفو الزائد عن حاجاتهم فلا يليق بنا أن نعكس القضية ونطعم في فضول أموالهم لأنهم ضعفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذوداً عن مصالحهم . فجميع الاسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام والالتزام .

(البقرة ٢) المسلمون والقرآن . نكاح المشركات والمشركين ٣٥١

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتباع أعتدائه حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن النكاح فلم يأذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم إلا بمخالطة أخوة وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته والتذكر بإحاطة علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتأذ بنفحات قارثيها ، أو لتعبد بالفاظها دون الاهتداء بمعانيها ، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى « والله يعلم المفسد من المصلح » فأنها لا تلبث أن تزول ثم هو لا يزول عن إفساده ، ولا يرجع إلى رشاده ، ومنهم من يتزيا بزعم المتقين ، ويظهر في صورة الصالحين ، ويكثر من التسبيح والتلاوة ، وحضور صلاة الجماعة ، حتى إذا ما جعل وصيا على يقيم لا ترى لذلك التحنت أثرا في عمله ، ولا ذلك السمات حائلا دون زله ، فهو أن أصلح شيئا يفسد أشياء ، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء ، ذلك أن الإسلام قد صار تقاليد صورية ، وحركات بدنية ، ليس له منبع في القلوب ، ولا أثر صالح في الأعمال ، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان ، ولا يعا بالحرركات والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح ، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح ،

(٢٢١ : ٢٢٠) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، (٢٢١ ف) أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِآذَنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

الآيات في سرد الأحكام كما تقدم فلا حاجة لربط كل آية بما قبلها والربط ظاهر على القول بأن المراد بالمخالطة في الآية السابقة نكاح النكاح . أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحد عن مقاتل قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في « عناق » أن يثزوها وهي مشركة

وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وانه غضب عليها فلعنهما ثم انه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأعتقها ولأتزوجنها : ففعل فلعن عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعاً .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبتكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعه خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي مرثد وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه : روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفنا لبني هاشم الى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأتته فقالت وبحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أبي تبرم ؟ ثم استعانت عليه فضر به ضرباً وجيعاً ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً واعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق ومالقي بسببها فقال يا رسول الله أيجل لي ان أتزوجها وفي رواية إنها تعجبنى فنزلت . وثعقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس سبباً لنزول هذه الآية وانما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح الزانية أو مشركة » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلعنها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص) ما هي يا عبد الله ؟ قال هي يارَسُولُ اللهُ نَصُومُ وَتَصَلِّي وَنَحْسَنُ الْوُضُوءَ وَنُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هِيَ مُؤْمِنَةٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَشَكَ بِالْحَقِّ لَا عِتْقَهَا وَلَا تَزْوِجَهَا ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحهم رغبة في انسابهم فأنزل الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الألوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل وذاك مختصر اختصاراً أوم : إن الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى « ولا أمة » الخ على أن السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول أن الصحابة يذكرون أن الآية نزلت في كذا ولا يريدون به إلا تفسيرها أي أن معناها يتناول ذلك وإذا ذكروا أسباباً فقد يمتنون أنها نزلت عقبها . والألوسي يقول أن السيوطي تعقب الواحد في السبب الأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا التعقب على أنه حوى كتاب الواحد وزيادات . وأما آية « (٣:٢٤) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » فقد ذكر لها السيوطي سببين أحدهما أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني أن رجلاً يقال له مزيد أراد أن يتزوج امرأة بمكة صديقه له يقال لها عناق رواء أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقد روى الأول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرثد . ونكاح البغايا كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . وجملة القول أن ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على أن المراد بالمشركات غير الكتابيات من نساء العرب وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض مأم عليه شرك وقد قال تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم أيضاً بقوله تعالى (٤٨:٤) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)

(البقرة ٢) (٤٥) (س ٢ ج ٢)

ولو لم يكونوا مشركين لجاز ان يغفر الله لهم . وذهب الا كثرون الى ان المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك قال تعالى (١٠٥:٢) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الآية وقال تعالى (١:٩٨) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) والمطف يقتضي المغايرة . وهذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحمل من النساء (٥:٥) والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهي في سورة المائدة التي نزلت بعد سورة البقرة ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتايات إن آية المائدة نسخت آية البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال أنها خصصتها بغير الكتايات والمقصود واحد . وزعم بعض المفسرين أن آية البقرة هي النسخة لآية المائدة وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا . وذهب بعض آخر الى التأويل بأن آية المائدة مقيدة بما اذا أسلمن وهذا ليس بشيء اذ لا دليل على القيد المحذوف ولأن المشركات اذا أسلمن يحملن نكاحهن أيضا بالاجماع وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره

وقد اختلف في المجوس فقليل يدخلون في المشركين لأنهم لا كتاب لهم وقيل بل كان لهم كتاب وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج (١٧:٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة . فالمطف يقتضي المغايرة وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجوس في الجزية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا .

أما ما استدلل به الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون) وقوله (٤٨:٤) ان الله لا يغفر ان يشرك به الآية قد أجابهم عن الاول بأن قوله « يشركون » لا يقتضي ان من حكى عنهم هذا الفعل يشق لهم منه وصف يكون عنوانا لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين والذين أشركوا فان الاوصاف كثيرا ما يراد بها عند أهل الخطاب صنف مخصوص

لا يدخل فيه كل من يتلبس بالفعل الذي اشتق منه الوصف . مثال ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علما أو علوما ولو تعلم ما يتعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على زبهم ومشاركا لهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفا مستقلاً . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتقليظ فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئته بغفرانه على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركا يغفر الله له فيقال ان نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تبلغه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجحدوها عنادا واستكبارا

وحاصل معنى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ الخ ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين بينكم وبينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزوج منهم . وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتابي بالمسلمة وقالوا - ورضيه الاستاذ الامام - أنه على أصل المنع وأبدوه بالسنة والاجماع . ولكن قد يقال ان الأصل الاباحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين والمذركات تغليظا لامر الشرك وبحل الكتابيات تألفا لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا وهذا انما يظهر بالتزوج منهم لان الرجل هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة فاذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن ما هو عليه من الدين القويم، يدعو الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا تظهر منه هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سببا في ملل ليس للنساء فيها من الحقوق مثل ما أعطاهن الاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين واذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التعليل الآتي انعم منا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابي بالمسلمة فلها حكمها لاعلا بالأصل أو نص الكتاب بل عملا بهذه الأدلة والتعير بتنكحوا وتنكحوا بشر بأن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يتولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي ان الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبكم جهالها وكذلك القن المؤمن خير من الحر المشرك وان كان جميلا وقال آخرون ان المراد أمة الله وعبد الله أي ان المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه وبخشاء ولذلك كان خيرا ممن يشرك به فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلّة الخيرية. بيان ذلك ان ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وانما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وانما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل بآمنها على نفسه وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لان حفظها منه كحفظه . وما كان الجمال الذي يروق الطرف ، ليحقق في المرأة هذا الوصف ، ولكن قد يمنعه التباين في الاعتقاد ، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد ، والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ، ويوجب عليها الامانة ، ويأمرها بالخير ، وينهاها عن الشر ، فهي موكولة الى طبيعتها ، وما تربت عليه في عشيرتها ، وهو خرافات الوثنية وأوهامها ، وأمانى الشياطين وأحلامها ، تخون زوجها ، وتفسد عقيدة ولدها ، فان ظل الرجل على أعجابه بجمالها ، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واضلالها ، وان باطرفه عن حسن الصورة ، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة ، فقد تنفض عليه التمتع بالجمال ، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكتائية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة قائما تو من بالله وتعبده وتو من بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنسوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجهل بما جاء به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقبه ، واستعداده لاكثر مما هو فيه ، أو المماندة والمجاهدة في الظاهر ، مع الاعتقاد في الباطن ، وهذا قليل والكثير هو الاول وبوشك ان يظهر للمرأة من معاشره الرجل

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالى به من الآيات الينات فيكل ايماتها ويصع اسلامها وتوتى أجرها مرتين، ان كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكنايين بالمومنة فانه بماله من السلطان عليها وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لايسهل عليها ان تقعه بحقية ما هي عليه بل يخشى أن يزيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه . وهذا المعنى يفهم من تطليل النهي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل

{أولئك يدعون الى النار} أي من شأنهم الدعوة الى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم وصلة الزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها ان يقامع معها في شئون كثيرة وكل تساهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محذور مرهوب الشر بما يخشى منه ان يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخالق (١٨: ١٠ هو لا شفعاؤنا عند الله) وقولهم (٣٩: ٣ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) فهذه الشبهة هي التي فن بها أكثر البشر ولم يسلم منها أهل فرعية سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات اشركين أنفسهم شفعاؤا ووسطاء بل اتخذوا انبياءهم ورؤساءهم وظنوا ان هذا تعظيم لهم لا ينافي التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم . وقد اغتروا بظواهر الألفاظ وجعلوا نسبة الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقته فهم قد عبدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة بل أطلقوا عليه لفظا آخر كالاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله إلهها وربا ومنهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعا ووسيلة وتوهموا ان اتخاذ إلهها أو ربا هو تسميته بذلك أو اعتقاد انه هو الخالق والرازق والحي والميت استقلالاً ولو رجعوا الى عقائد الذين اتبعوا سنهم من المشركين لوجدوا كما قال تعالى (١٨: ١٠) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (٨٧: ٤٣) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . فإذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والنفور قد أفست جميع الاديان السماوية الأولى فإياك بتأثير اتخاذهم أزواجاً وهو يدعو الى كمال السكون اليهم والمودة لهم والرحمة بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسبباً للشقاء واليوار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسوله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام الوثنية ، كإعطاء المخلوقين شعباً من خصائص الألوهية ، وبأفراد الله سبحانه بالعبادة والسلطة الغيبية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا لم بمعصية أو كسب خطيئة لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريراً لأن الله غالب على أمره (٢٠١: ٧) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة باذن الله وارادته وهدايته وتوفيقه فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي مأم عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار أصحابه له . ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انهما على غاية التباين وفيه ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم وان ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بلفه عنه رسوله بإذنه وهدى ابيه خلقه . وذ كر الاسناد الامام وجهاً آخر في هذا وهو ان المراد باسم الجلالة (الله) هو ما يعتقد فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحداً واحداً صمداً لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على فعلهم أو ضرهم وانما هو فاعل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير للحوادث فيها ولا في غيرها من صفاته تعالى - فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل الذي يدعوهم الى الجنة لانه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنعه ايمانه من الاصرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به وانما كان أصلاً في ذلك لانه متى صح ايمانه صحت عزيمته في اتباع الشريعة والاهتداء بالدين القويم . وهذا

التعبير مأنوس به في اللغة يعبر بالشيء عن المصروف له والغالب على أمره على حد الحديث القدسي « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم منا كحة المشركين متحققة في نكاح الكتايات فالكتاية تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ماهي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي ان وافقت زوجها المسلم فيها هو ايمان صحيح كالايمان بالله والايمان بالانبياء وباليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الابناء والانداد وذلك من الدعوة الى النار وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فتقوده الى دعوتها ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتاية ؛ ونقول في الجواب لو اتحدت العلة لما صرح الكتاب بجواز الزواج بالكتاية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ماعدا هذه الشرذمة من الشيعة وكيف يستوي الفريقان — أهل الكتاب والمشركون — وقد فرق الكتاب والسنة بينهما في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٦٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والنجاري والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ظلم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب ثمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٢: ١٣٦) قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وقوله فيها (٢: ١٣٩) قل آمحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) وقوله في (٢٩ : ٤٦) ولا تعبدوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آ منا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد ونحن مسلمون » وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربهم واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير وإيكتنفا في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو أننا مسلمون مخلصون وأنه طراً عليهم الانحراف فأنخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم ومرضت قلوبهم وأنحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طراً شيء من ذلك على من اتبعوا سنتهم منافقاتبعوم شبراً يشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن لهم مثلاً وصرفنا في حاجة إلى من يدعونا إلى إقامة الأصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك إلا أن الأصل الذي يجب أن يدعى إليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع إلا إقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة لهو وسلعة تجارة ولكنهم لا يدعون إلى إقامته والعمل به بل منهم من بصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع فقد منعوا القرآن بشبهة سقيمة وهي منع العلم الاستدلالي ومنعه منع لحقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فإذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا أننا لا نضل ما تمسكنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالمشركين في حكم الله تعالى . والجملة أن ما عليه السكتاية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقومها بشبه ضعيفة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف لها عن وجه الحق في شبهتها ويرجعها إلى الصواب ويمسر عليها هي أن تنتصر

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسيبه سياسة الملوك والروماء ولو أننا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً الى الأصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتاية عالمة فتفسد عليه تقاليد ولا عوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا ثم قال تعالى ﴿ ويبين آياته للناس ﴾ أي يوضح الدلائل على أحكام شريعتهم للناس فلا يذكر لهم حكماً الا و يبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على ان المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿ لهم يتذكرون ﴾ فيواظبون فان الحكم اذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث ان يعمل العمل به فيتركه وينساه واذا عرف علة ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحته من يعيش معهم فأجدر به ان يحفظه ويقبضه حتى وجهه لا يكتفي بالعمل بصورته وان لم تؤد الى المراد منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وان ما يشارك المنصوص في العلة يعمل حكمه ولتقنا عملنا بهذه القواعد ولم نرجع الى التسك بالظواهر من غير عقل وبالبتة ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، قالهم ذكرنا ما نسينا واحداً الى الاعتبار بكتابك والعمل به لتكون من المفلحين

(٢٢١ : ٢٢٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * (٢٢٢ : ٢٢٣) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتَكُمْ أَنْتُمْ ، وَقَدْ مَوَّالِ أَفْسِكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ *

قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ هو السؤال الثالث من الأسئلة التي (البقرة ٢) (٤٦) (س ٢ ج ٢)

وردت معطوفة بالواو وهو يتصل بما قبله وما بعده في ان ذلك من الاحكام المتعلقة
 بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود
 وهؤلاء يشددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذكور في الفصل الخامس
 عشر من سفر اللاويين ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمثها يكون نجسا
 وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من
 مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع
 معها رجل فكان طمثها عليه يكو نجسا سبعة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون
 نجسا الخ والرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الاحكام عديم . وأما انصارى
 فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر المهيض وكانوا يخالفون العرب في مواضع
 كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالخلووظ والشهوات
 فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصلحتهم فكان اختلاف ما عرف
 المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس لسؤال عن حكم المهيض في هذه
 الشريعة المصلحة فسألوا كافي حديث أس عند مسلم والترمذي فأنزل الله تعالى
 على نبيه ﴿ ويسألونك عن المهيض ﴾ أي عن حكمه والمهيض هو الحيض المعروف
 ولا حاجة الى تقدير محل المهيض فانما يسئل الشارع عن الاحكام ﴿ قل هو أذى
 فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطمهروا ﴾ قدم العلة على الحكم ورتبه
 عليها ليؤخذ بالتقوى من المتساهلين الذين يرون الحجر عليهم تحكما ويعلم انه حكم للمصلحة
 لا لتعبد كما عليه اليهود والمعنى انه يجب على الرجال ترك غشيان نسايتهم زمن
 المهيض لأن غشيانهم سبب للأذى والضرر واذا سلم الرجل من هذا الأذى
 فلا نكاح نسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعم أعضاء النسل فيها الى ما ليست
 مستعدة له ولا قدرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف .
 وقد فسر الجلال الأذى بالتدريج لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في
 الطب فلا حاجة الى المدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطا بين افراط الفلاة
 الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمساها أو يمس ثيابها أو فراشها من النجاسات
 وتقریط المتساهلين الذين يستعملون ملابستها في الحيض على ما فيه من الأذى

واللانس . وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم اذ أمرت باعتزال النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم بينت مدة هذا الاعتزال بصيغة النهي . والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملاسة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء . وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم القرب منهن بالمرّة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المحرم إنما هو الوقاع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأذن الله عز وجل « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى » إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقاع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم إن هذا الحديث مخصص للحديث الأول ولما في معناه فلا يجوز الاستمتاع إلا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بالمفهوم والخلاف فيه عند الأصوليين معلوم . قرأ الحزمة والكسائي وعاصم (يطهرن) بتشديد الطاء واصله يطهرن والباقون بالتخفيف

(فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله) الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون بفعل النساء وأما التطهر فهو من عملهن وهو يكون عقب الطهر واختلفوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أثر الدم وقال مجاهد وعكرمة إن انقطاع الدم محلها الزوجا ولكن ثبوتاً والجمهور على أن المراد به الاغتسال بالماء إن وجدوا لا فالتيمم . وقال الحنفية إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت وإن طهرت لشرحت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب . والظاهر أن المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فاتوهن من حيث أمركم الله » الأمر التوبيخي أي فاتوهن من المأني الذي كوّن الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته

يحفظ النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به شريعة الله تعالى من طلب التزوج وتحريم الرد بانية فليس للمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى لأنه سبحانه قد آمن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لتسكن اليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله (٢٥: ٧٤) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما شرعه وأمن به على عباده وجعله من نعمه عليهم فأتيان النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي ينتهي بها النسل من أعظم العبادات وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خليقته وسننه في شريعته ولما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أبأني أحداً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ » الحديث وكأن السائلين كانوا توهموا أن الإسلام يكون كالآديان الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كلالاً لدين الفطرة بحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بنغلة سلطان الشهوة فأتوا نساءهم في الحيض أو في غير المأني الذي أمر الله به يرجعون إليه ولا يصرون على فعلهم السيئ ﴾ وبحسب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقذار ومن أتيان المنكر بل هؤلاء أحب إليه من الذين يقعون في الدنس ثم يشوبون منه

ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية السابقة حكم الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكانت من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستيلاد لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاد كالاستنبات وهذا التمييز على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصریح بما فهم من قوله عز وجل « فأتوهن من حيث أمركم الله » أو يبان له فهو يقول أنه لم يأمر بأتیان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب المثوبة إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ البساتين بالحرث والزرع فلا تجعلوا استلذاً

المباشرة مقصوداً لذاته فأتوا النساء في المحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النهي عن اتيانهن في غير المأني الذي يتحقق به معنى الحرث، وقوله تعالى « أنى شتم » معناه كيف شتم « وأنى » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « أين » قليلاً ولا يظهر هنا لان الحرث له مكان واحد لا يتعداه والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فأتوهن أنى شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم ما دمتم تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد الى اعنائكم ومنعكم من لذائذكم ولكن يراد بديوقفكم عند حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الاشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به ان الآية متممة لمعنى ما قبلها يعنيها في فهمها عما روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين الى ان (أنى) في الآية بمعنى المكان لا بمعنى الكيفية والصفة وقالوا انها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدورع والحرث فمعناها في أي الناقتين شتم . قال الاساذ الامام ان جنون المسلمين بالرواية هو الذي حمل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية ولم يلتفتوا الى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الاحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها . وأقول ان ما اختاره الاساذ الامام في تفسير « أنى شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من نطق الآية لا يشتبه فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وأصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو ان سبب نزولها حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير الممهودة وزعمهم ان الولد يجيء أحول وأما ما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء . ولئن صح سنداً فهو ان يصح متناً ولا نخرج عن هدي القرآن ومحجته البيضاء لرواية أفراد قيل انه لا يعرف عنهم ما يجرح روايتهم

ويؤيد التفسير المختار قوله تعالى بعد ما تقدم ﴿ وقدموا لانفسكم واتقوا الله ﴾ الخ فهذه أوامر تدل على أن هنا شيئاً يرغب فيه وشيئاً يرغب عنه ويحذر منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أنفع للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها كما يختار لزراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وإتاءه الغلة الجيدة ويتضمن الأمر بحسن تربية الولد وتهذيبه . وأما ما يحذر منه ويتق الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا باضاعة مادة النسل في المحيض أو بوضعها في غير موضع الحرث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة التي تربية وإهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إثبات النساء في المحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحرث والأمر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي . وقوله تعالى ﴿ واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ إنذار للذين يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال وتجرع مرارة عاقبة المخالفة والعصيان . ثم قرن انذار العاصين ببشير المطيعين فقال ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ الذين يقفون عند الحدود ويتبعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر العاقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في ابتغاء الولد ثم انه يحسن تربية ما يرزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قريبا من بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته . وأما الذين تطفئ بهم شهواتهم فتخرجهم عن الحدود والسنن فانهم لا يسلّمون من المنغصات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما سعادة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق المعتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والتعبير بالمؤمنين يشعر بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان فائدة الايمان بشرائه هذه وان شئت قلت بتمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

كما ورد في الاحاديث الصحيحة المينة للآيات الكريمة الدامنة للذين يفصلون بين الايمان والاعمال اللازمة له

واننا نعيد التنبية للاقتداء بنزاهة القرآن في التعبير عن الامور التي يستحبها من التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تسبحي من تلاوتها العذراء في خدرها فان الايتان بمعنى المحبي . فهو كناية لطيفة كقوله « ولا تقربوهن » وتشبيه النساء بالحراث لا يخفى حسنه . فآين هذه النزاهة مما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من الآيات المعجزة بنزاهتها كأعجازها يبالغها ومما تراه في بعض كتب الدين الاخرى من العبارات المستهجنة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها

(٢٢٣: ٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * (٢٢٤: ٢٢٥) لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّفْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * (٢٢٥: ٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٢٦: ٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

هذه الآيات في احكام الايمان وهي عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل أن لا يقرب امرأته وخص باسم الايلاء في عرف الشرع كما سيأتي فيين الآيات وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار

(ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم) العرضة بالضم كالفرقة لها معان أظهرها هنا اثنان أحدهما ان تكون بمعنى المانع المقترض دون الشيء أي لا تجعلوا الله تعالى مانعا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه تعظيما لاسمه ، ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أبي بكر رضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح بعد ان خاض في قصة الافك وفيه نزل (ولا ياتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآية . ويؤيده أيضا أحاديث

في الصحيحين وغيرها منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف انه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا وليفتان كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجبا بادون الخير أو محضاء للشرفه عن ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخبر والأحسن وان حلف على غيره فليتكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة

والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض لشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء كالمهدف للسهام يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه قال الشاعر وان تركوا رط الفدوكس عصابة * يتامى ايامى عرضة للقبائل

ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر وروده عليه وقال الشاعر

طلقتن وما الطلاق بسنة * ان النساء لمرضعة التطلق

والمعنى على هذا الوجه لا تكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة للإيمانه هو كالحلاف في قوله تعالى (٦٨: ١) وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ فكثير الحلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها بالحلاف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ١٣ مَنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٣ عَتَلٌ بِعَدْذِلِكَ زَنِيمٍ) فالحلاف يعد في مقدمة هؤلاء الاشرار . ومن أكثر الحلف قلت مهابة وكثر حشه واتهم بالكذب ولا يكون الحلاف الا كذابا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالا .

وكانت العرب تتمدح بقلة الحلف وحفظ الأيمان قال الشاعر
 قليل الألأيا حافظ ليمينه • وإن سبقت منه الألية برت
 الألأيا جمع ألية وهي اليمين كقضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أهل
 الدين لا يحفظون من أيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من
 السلف الصالح الذي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - ما حلفت بالله
 صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ الامام من مدام كثرة الحلف : يقل ثقة الانسان
 بنفسه وثقة الناس به فهو يشعر بأنه لا يصدق فيحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين
 وكثيرا ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على المستقبل . ثم انه لا يكون الا قليل
 الحسبة والتعظيم لله تعالى لا يهمله الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عند
 فخر يرض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن قدسية الله
 واجلاله من النفس فان الناس يتعلمون كثرة الحلف من امهاتهم ومن الوالدان
 الذين يتربون معهم وهم صغار فيعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد
 هذا الحلف فاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة
 لفظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات
 وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه وينقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ﴾ على الوجه الاول بيان
 للأيمان لأنها بمعنى المحلوف عليه أي لا نجملوه مانا لما حلقم عليه من البر والتقوى
 والاصلاح بين الناس بل اذا حلف أحدكم على ترك البر أو التقوى أو الإصلا ح
 فليكفر عن يمينه وليفعل البر والتقوى والاصلاح فلا عذر لأحد في ترك ذلك
 ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه مانا منه . وأما على الوجه الثاني فهو تحليل
 النهي أي لا نجملوه تعالى معرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلاح فان
 كثير الحلف لا يكون أهلا لذلك لما تقدم من كونه يكون مهينا، غير معظم لله تعالى،
 وعرضة للكذب والخس، وغير موثوق بقوله، فأتى برضاء الناس مصلحا بينهم والمصلح
 صريح ومودب وحاكم مطاع بالاختيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تأنظرون به من الحلف وغيره عليم بما يترتب على كثرة الحلف وغيره من أعمالكم فليكن أن تراقبوه وتتذكروا عند داعية كل قول وهل انه سبيع لا قوالكم عليم بأفعالكم لعلكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من المفلحين والا كنتم من الخاسرين

هذا الحتم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كان المخرج عظيمًا وقد رفع الله هذا المخرج بقوله ﴿ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فالغو ان يقع الكلام حشوا غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أيمانًا حقيقية فلا يؤخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ﴿ ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعًا لصالح الأعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يعفو عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يعفو لعبده ما يلزم به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يتعجل بالعقوبة على هذا اللهم الذي يضعف العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تعتمد نفوسهم لانه مما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لغو اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعوا لذلك أحكامًا ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ النخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يعربها وهو مما يكون من الرجال عند المفاضبة والفيظ وفيه امتحان للمرأة وهضم لحقها واظهار لعدم المبالاة بها فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضرارًا معصية والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والتراحم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفاسد في أنفسهما وفي عيالهما وأقاربها والظاهر ان حكم هذا الايلاء « الحلف » يدخل في معنى الآية على الوجه الاول من الوجهين اللذين أوردناها وهو انه يجب على المولي أن يحنث ويكفر عن يمينه ولا يمكنه اذا لم يفعل هذا الواجب لم يكن آثما في نفسه فقط فيقال حسب ما يلقى من جزاء إثمه بل يكون بإثمه هاضما لحق امرأته ولا يبيح له العدل هذا المضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو التبرص مدة أربعة أشهر وقد قيل ان هذه هي المدة التي لا يشق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية أمروي الرجل في أمره ورجوعه الى رشده ﴿ فان قاوا ﴾ أي رجعا الى نساءهم بأن حشوا في اليمين وقار بوهن في اثناء هذه المدة أو آخرها ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يغفر لهم ما سلف برحت الواسعة لأن الفية توبة في حقهم ﴿ وان عزموا الطلاق ﴾ أي صمموا قصده وعزموا على ان لا يعودوا الى ملاسة نساءهم ﴿ فان الله سميع عليم ﴾ أي فليراقبوا الله تعالى عالين انه سميع لا يلائهم وطلاقتهم عليهم بنيتهم فيه فان كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وان كان لهم عذر شرعي بان كانت الباعث على الايلاء تربية النساء لاجل اقامة حدود الله وعلى الطلاق اليأس من امكان المعاشرة بالمعروف فهو يغفر لهم والمعنى ان من حلف على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتبرص أكثر من أربعة أشهر فان تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم وان اتىها تبين عليه أحد الامرين الفية ورجوع الى المعاشرة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهما . فان لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي انها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم انقه منعا للضرار وقيل ترفع أمرها الى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمته وعدم إباحة مضادتها . وقد فضل الله تعالى الفية على الطلاق اذ جعل جزاء الفية المغفرة والرحمة وهدى الى مراقبته في العزم على الطلاق وذكر بسمه تعالى لما يقول المرء وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الايلاء من المرأة اذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمنا أو قال لا أقربك

مدة كذا وذ كراً أكثر من أربعة أشهر فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتت في الأربعة خلاف . وقد عدي الأيلاء هنا بمن لما فيه من معنى المفارقة والانفصال وهو من البلاغة والإيجاز بـكان . ويقال في غيره ألى وآلى وائتلى أن يفعل كذا أي حلف وصار الأيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٢٤:٢٢٥) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيُعْمَلُ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

لما ذكر في الآية السابقة أن المولدين من نسائهم حالين الفيتة بالرجوع إلى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام الطلاق معطوفاً على ما قبله متما له فقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الخ قال الأستاذ الامام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق فيهن معنى الزوجية وعهدن أن يكن مطلقات وإن يتزوجن بعد الطلاق ومن الحرائر ذوات الحيض بقرينة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع التربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه، أما حكم من لسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فذكر في سورة الطلاق وهن كأنهن لا يدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها أن لا تطلق لأن من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يشمت من الحيض كان من مقتضي الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها وبرحمتها ودها وإن كان بعض السفهاء لا يحترمونها تلك العشرة الطويلة ولا يراعون ذلك الميثاق الضابط فيقدموا على طلاق اليائسة . ثم إن اليائسة إذا طلقت فلا تكاد

تزوج ، وما خرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يعتد به ، والتي لم تبلغ سن الحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يقادرفي هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهن الزوجات المهودات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهن

ومعنى التربص مدة ثلاثة قرء هو أن لا تزوج المطلقة حتي يمر عليها ثلاثة قرء وهي جمع قرء بضم القاف وفتحها ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه والاصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض كما نقل عن الشافعي في قوله ولذلك لا يقال للطاهر التي لم تر الدم ذات قرء أو قرء ولا للحائض التي استمر لها الدم فلما كان القرء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في اللغة أطال المفسرون في إيرادها والرجيح بينها فالسالكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر والخنفية والحنابلة في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض ، وأدلة الأولين أقوى . قال الاستاذ الامام والخطيب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكأن من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة . وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضروب الانشاء كقوله كتب على المطلقات كذا - لنا بيده والاهتمام به كأنه يقول ان هذا التربص واقع كذلك لا محالة كما يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا النوع من الاسناد الخبري في مقام الأمر فعند ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متبيها لسماع ما يقال عنهن فاذا قيل : يتربصن بأنفسهن : الخ - وفيه الاسناد والحكم - يتقرر عنده أنه مأمور به أمرا مؤكدا كأنه قال إننا أمرناهن بذلك وفرضنا عليهن فامثلن الامر وجرين عليه بالاستمرار حتى صار شأننا من شؤونهم اللازمة لهم لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتهم له . وليس في الامر بصيغته ما يفيد هذا التأكيذ والاهتمام لا : المأمور

بأشياء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوها ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة ، والنزاهة في العبارة ، ماعهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرضات للزواج ، وخلو من الأزواج ، والأنسب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إيتاسهن منه ، مع اجتناب إخبأهن ، وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، الذي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن ، ويكففن جهاج أنفسهن ، الى تمام المدة الممدودة ، والمدة المعدودة ، ولكن بطريق اللزوم والتلويح ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فإن التربص في حقيقته وظاهر معناه التريث والانتظار وهو يتعلق بشيء يترث عنه ، وينتظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولولا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكنايات الرشيقة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم المدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء : ولولم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداتها ، ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك التزعة في ضمن الأخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طامعات مختارات كما أن فيه إكراما لهن ولطفا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فأني لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها ، وزعم بعض الناس أن معنى التربص بالانفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة وعللوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشهوة والزيادة بأضعاف كثيرة حددتها وعددها وهذا من نبد الأقوال بغير بينة ولا علم فإن الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون النساء

ويرغبون فيهن ثم يظلمونهن حتى بالتحكم في طبائعهن والحكم على شعورهن وبأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التربص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن يفعلن أحياناً في الجاهلية إذ كانت المرأة تنزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حلي من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لأنه شر ضروب الفس والزور والبهتان ينفي عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحجل وقد حرمه الله في الاسلام وأمر بأن تمتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتم الحمل إذا علمت به واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتم المرأة حيضتها لتطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فشافي مسلمات هذا الزمان الهواني لا يظلمن في الزواج لأن الحكم يفرضون لهن نفقة مادم في العدة فيرغبن في استدامة هذه النفقة بكتمان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن وما يأخذنه بعد اقضاء العدة حرام وما هن ممن يتفكر في ذلك إذ لا علم لهن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ما عساهن يعرفه منها لأنهن لم يتربن على آداب الدين وأعماله بل لم يلتقن عقائده ولم يكن بآياته حتى صار أكثرهن أقرب إلى أهل الإباحة منهن إلى أهل الدين وإنما يجتنب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الإيمان الصحيح ولذلك قال تعالى عقب النهي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول إذا كن يعرفن من أنفسهن الإيمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصلحة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الأحكام التي هي بر لهن ولأزواجهن ، وحافضة لحقوقهم وحقوقهن ، إذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه الثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طبعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحمد ما ورد في الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ فمن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهتم بتلقين البنات عقائد الإيمان ، وتر يثبتهن على الأعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؟ أي الرجال يفعل هذا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ، وهؤلاء يرون النساء مناعا لا أناسي مثلهم ، فيدعونهن وشأنهن ، لا يفكرون في أسباب ما يلقون من عواقب إهمالهن ،

(وبولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا) قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على بقاء العصمة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالايلاء أو غيره قلما يرغب فيها الرجال وأما بطلها المطلق فقد يندم على طلاقها ويرى ان ما طلقها لاجله لا يقتضي مفارقتها دائما فيرغب في مراجعتها لاسيما اذا كانت العشرة السابقة بينا جرت على طريقتها الفطرية فأفصى كل منهما الى الآخر بسره حتي عرف عجره وبجره وتمكنت اللفة بينهما على علائهما . واذا كانا قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية بتربية الولد وكفاله بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المفاضلة العارضة على النفس لاسيما اذا كان الاولاد اناثا لهذا حكم الله تعالى لطفًا منه بعباده بأن بطل المطلقة أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن التربص وهي العدة . وفي هذا بيان حكمة أخرى للعدة غير تين براءة الرحم وهي إمكان المراجعة فلم بذلك أن تربص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لمن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بطل المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما اذا قصد مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج فهو آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة فلا يباح لرجل أن يرد مطلقته الى عصمته الا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى لإفادة ان ذلك محرم لا مرخني يتعلق بالقصد فلم يكن شرطا في الظاهر لصحة

الرجعة وما كل ما صج في نظر القاضي يكون جائزا ئدينايين الانسان وربه لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي تحل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقا رجيا وهناك طلاق بائن لا تحل مراجعة المطلقة . وسيأتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا بمعنى حقيقين كما قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح برد الرجل امرأته الى عصمته انما تتحقق بأن يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل منهما على الآخر بعبارة مجملة تعد ركنا من أركان الاصلاح في البشروهي قوله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

هذه كلمة جلية جدا جمعت على ايجازها ما لا يودى بالتفصيل الا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أمرا واحدا عبر عنه بقوله «وللرجال عليهن درجة» وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى (٣٤:٤) الرجال قوامون على النساء الآية وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهلهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال فاذا هم بمطالبتها بأمر من الامور يندكر انه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتني لأنزين لامرأتي كما تنزين لي لهذه الآية . وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الاشياء وأشخاصها وانما المراد ان الحقوق بينهما متبادلة وانهما أكفاء فاما من عمل عمله المرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لما ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما انهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل أي ان كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذة عبدا يستذله ويستخدمه في مصالحه لاسيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة الا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفع النساء اليها لم يرفعهن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل اليها أمة من الامم قبل الاسلام ولا بعده . وهذه الأمم الاوربية التي كان من تقدسها في الحضارة والمدنية أن بالفت في تكريم النساء واحترامهن وعنت بتريتهن وتعليهن العلوم والفنون لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء اليها ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء . كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لا نقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لانتنا نعتقد ان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وانما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيته عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في المحرس أن أحد السائحين من الافرنج زاره في الازهر وبيناهما ما ران في المسجد رأى الافرنجي بنتا مارة فيه فبهت وقال ما هذا ؟ اثنى تدخل الجامع !!! فقال له الامام وما وجه الغرابة في ذلك قال انتا نعتقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح وليس عليهن عبادة : فيبين له غلطه وفسر له الآيات فيهن . . . قال فانظروا كيف صرنا حجة على ديننا والى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة فما بالكم بعامتهم

اذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن الا ما يميز به من الرياسة فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة ان يعلموهن ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن في النفوس احتراماً يعين على القيام بحقوقهن

ويسهل طريقه فان الانسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه عامللا به ولا يسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مثلها .

خاطب الله تعالى النساء بالايان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لمن عليهم مثل ما جعله لهم عليهم وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم واجعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن محزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة ، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرم من العلم بما عليهم من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذي القربى والأمة والملة ؟ العلم الاجمالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان تتوجه الى المجهول المطلق ، والعلم التفصيلي به الممين لفائدة فعله ومضرة تركه بعد سببا للمناية بفعله والتوقي من اعماله فكيف يمكن للنساء ان يؤديين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا ؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كالبهايم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولانفسه ولالناس والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بما له عليه من السلطة والرياسة

ان ما يجب ان نعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابها وعبادته محدود ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من أمور الدنيا كاحكام المعاملات - ان كانت في بيت غني وفعة - يختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال ، ألا ترى الفقهاء يوجبون على الرجل النفقة والسكنى والخدمة اللاتقة بحال المرأة ؟ ألا ترى ان فروض الكفايات قد اتسمت دثرها فبعد أن كان اتخاذ السيوف والرماح والقسى كافيا في الدفاع عن الحوزة صا هذا الدفاع متوقفا على المدافع والبنادق والبوارج وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس ، ؟ ألم تر أن تمرض المرضى

ومداواة الجرحى كلن يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الآن مثوقنا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة، أي الامرين أفضل في نظر الاسلام؛ أتمرّض المرأة لزوجها اذا هو مريض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطلم على عورته وتكتشف مخبات بيته؛ وهل تيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الادوية؛ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجعل دواء مكان آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا)؛ علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبهم؛ والمراد بالاهل النساء والاولاد ذكورا وإناثا وزاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل اللغة القرابة. واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك بقيهم بذلك نار الدنيا وهي الميمنة المنخصة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحلّ العرف حراما أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون اذ حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها بخبر عذر شرعي وحققا عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله ومملكه. والاقرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة. قال في حاشية المقنع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر: وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني عليها ذلك واحتجا بقضية علي وفاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته بخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل. رواه الجوزجاني من طرق قال وقد قال عليه السلام «لو كنت أمرا أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أسود الى جبل أحمر أو من جبل أحمر الى جبل أسود لكانت نولها (أي - حقها) أن تفعل ذلك» ورواه

إسناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه . وقال الشيخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لئلا قال في الانصاف والصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وربيبة وصهره (عليهما السلام) هو ما تقتضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى الرجل السعي والكسب خارجه . وهذا هو المأثلة بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة، وانما ذلك هو الاصل والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله قسالا وسعيا - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله) وما قاله الشيخ تقي الدين وما بينه به في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يبدو . اني الآيه قيد شعرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعدين ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فانظر في معاماتهم لنسائهم تجددم يظلمونهن بقدر الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته الا المعجز ويحملونهن مالا يحمله الا بالتكلف والجهد ويكثر الشكوى من تقصيرهن ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن ليقولن كما يقول أكثر فقهاءهم انه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا طبخ ولا غسل ولا كنس ولا فرش ولا ارضاع طفل ولا تربية ولد ولا إشراف على الخدم الذين نستأجرهم لذلك ، ان يجب عليهن الا المكث في البيت والتكبن من الاستمتاع ، وهذان الامران عدميان أي عدم الخروج من المنزل بغير اذن وعدم المعارضة بالاستمتاع فالمعنى انه لا يجب عليهن لرجال عمل قط بل ولا الاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى «والرجال عليهن درجة» فهو يوجب على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء . ذلك ان هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة قوله تعالى (٤: ٣٤) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما انفقوا من

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصالحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه في الخلاف لئلا يعمل كل على ضد الآخر فتفصم عروة الوحدة الجامعة ويحتل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والهجر والضرب غير المبرح ان تعين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن المشورة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسيأتي تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

ونختم الآية بقوله عز وجل (والله عزيز حكيم) قال الاستاذ الامام ان لذكر العزة والحكمة ههنا وجهين أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها بعد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكان من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، ففي تضمن الوعيد على المخالفة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتُدُّوهَُا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ •

كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في المدة ولم يكن الطلاق حدولا عدد

فإن كان لمأذنة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وإن كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود إلى ذلك المرة بعد المرة أو يفيء ويسكن غضبه فكانت المرأة العوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ما شاء إن يضارها فكان ذلك مما أصلحه الإسلام من أمور الاجتماع . وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا رنجمها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا أويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان)

قال الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) مأماله بإيضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة المدخول بها وبحل الرجل عقدة الزوجية التي تربطه بها واللفظ دل على هذا المعنى فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر تقريره وتوكيده كقوله «والمطلقات يتربصن» أي أن حد الله الذي حدده للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان أي طلقان وعبر بالمرتين ليفيد أن الطلقين تكون كل منهما مرة تحمل بها العصمة ثم تبهر لانهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة: طلقت ثلاثاً: بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثاً: فإن كان صادقا فالطلاق صحيح والا فهو لغو من القول — وقال إن إنشاء الطلاق ثلاثا بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة . ذلك أن الأمور العملية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها بل ولا القولية فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب . ولو صح ذلك لصح أن يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد . ومن سغه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن السنة واستحق التأديب فقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال «أطلب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

اقتله ! قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه موثوقون وقد صرح جواهر العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وان جمع التنتين أو الثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد اللبوسي في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي اللورداء وحذيفة :
وم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد وأما الطلاق البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى والفقهاء والمحدثون متفقون على ان حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الاول الى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الاربعة عن أحد من اتباعهم الا عن بعض الخنابلة وجهور الامة على ان . ن قال لامراته أنت طالق ثلاثا تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرون يجيبون منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لغو

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناد الامام هو ما رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا فأت بها » فتلاعتا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين . وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه بينهما ومن هنا ذهب بعض العلماء الى ان الامان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا ان اللعان يقتضي التفريق بنفسه بأن
تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيانه الحكم في ذلك لا إنشاء تفريق وعلى
كل من القولين لا يحتاج بالحديث في وقوع التطبيق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس
كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق
ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صادف محلاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إيقاعه بدعياً كما أنكر على الرجل الآخر الذي ذكر في حديث النسائي
والجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها الاستاذ الامام من أدلتهم لضعفها
واضطربها أشهرها حديث ركاة وهو انه طلق امرأته ألبته فأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقال والله ما أردت الا واحدة فأعاد اليمين النبي (ص) وأعادها
هو فردها اليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي
وأبو داود والترمذي وغيرهم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت
عنه محمداً يعني البخاري فقال فيه اضطراب قليل طلقها ثلاثاً وقل واحدة وقل
البته . وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد
البر في التهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما انه معارض
بما يأتي ورواية ثلاثاً فيه معارضة للآخرين وهي حجة لمن قال لا يقع بلفظ الثلاث
الا واحدة فإنه قال فيها طلقها ثلاثاً وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
فهو باختلاف رواياته مشترك الالزام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد
ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم
من حديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن
الخطاب : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم :
فأمضاه عليهم . وفي روايه لمسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات
من هنالك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التتابع بالمشاة التحتية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل المخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . وللحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يبق للجمهور إلا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يحتاج بعمل الصحابة قال أنه لا بد له من دليل قال في نيل الأوطار : واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكى عنهم في البحر وحكاه أيضاً عن بعض الإمامية إن الطلاق يتبع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والمهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى ابن عبد الله ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيبي في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كـ محمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرها ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كـ عطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاه ابن مغيبي في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزيير . وذهب بعض الإمامية إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء واحد ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين وأوروي عن ابن عليه وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول أن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه : الخ ثم ذكر الشوكاني الأدلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح ورجح وقوع الواحدة وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيده أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف خاص فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معنى قوله تعالى « الطلاق مرتان »
بالآيات والأحاديث وهو أن معناها أنه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قال « وما
كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدة كاللعان فإنه
لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنني لمن الصادقين : كان مرة واحدة ولو حلف
في القسمات وقال أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة
ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات أنني زنيته : كان مرة واحدة فمن يعتبر
الأربع لا يجعل ذلك إلا أقرارا واحدا » ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالآمر
بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على
أنه لا يقيم بالثلاث مجتمعة إلا واحدة من أول الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة
عمر وإن هذا الإجماع لم ينقضه إجماع بعده وذكر بعض من أفق به من الصحابة
والتابعين واتباع تابعيهم وإن الفتوى بذلك تنابت في كل عصر حتى كان من
اتباع الأئمة الأربعة من أفق بذلك فإنه عند ما ذكر اتباع تلميذ التابعين قال
« فأفنى به داود بن علي وأكثروا أصحابه حكاه عنهم أبو المغلس وابن حزم وغيرهما
وأفنى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفریع ابن الخلاب قولاً
لبعض المالكية وأفنى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل
وأفنى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال وكان
الجد يفتي به أحيانا » ثم ذكر أن الأثر من أصحاب أحمد سأل عن حديث ابن
عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه روى عنه في
الفتوى روايتان — ثم قال إن ذهب أحد العمل برواية الصحابي دون رأيه إذا
اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين أن إجازة عمر الثلاث لما تتابع الناس في
الطلاق تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد المرة
ليرجعوا إلى السنة ووجه ذلك بالنسبة إلى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده
ثم بين أن المصلحة الآن تقضي بالرجوع إلى الكتاب وما مضت به السنة في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول فرارا من مفسد التحليل التي هي من أكبر
العار على المسلمين على أنها مخالفة لدينهم وأطال في ذلك

وانما اطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تحامينا في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المسألة اجماعية فيما جرى عليه الجمهور وما ثم من اجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿ فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فيه وجهان أحدهما ان معناه : فالواجب عليكم اما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسريحها بامضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني أنه ليس لكم بعد المرتين الا أحد الأمرين الإمساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص) «أو تسريح بإحسان» وعلى هذا يكون قوله «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فإن اختار الأمر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له الخ ماسيأتي مع حكته لانه دليل على طلاقه رابعة

بعد أن فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شي من المرأة فقال ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك . بل يجب ان يمتنع بشي من ماله (٢٨:٣٣) فمنعوهن وسرحوهن قال الاساذ الامام (رضي الله عنه) ان أخذ الرجل شيئا من مال مطلقة مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد كرر هذا النهي ومنه قوله في سورة النساء (٤:٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا (الخ) لاثنين . وحل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب عنها أو اذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه وخيف ان تتوصل اليه بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها اياه أو لسوء خلقها لا المضارته لها فلا جناح عليهما حينئذ فيما يأخذ منها لا إطلاق مراحها اذ

لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿ إلا ان يخافا ان لا يقيا حدود الله ﴾ التي حددها للزوجين من حسن المعاشرة والمائلة في الحقوق مع ولاية الرجل والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الاولاد وعدم المضارة (٦٥: ٦) ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن) وغير ذلك وذلك بأن تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو ان يخرج عن الحد المشروع في مواخذة الناشز ويخافا معا سوء العشرة ﴿ فان ختم ان لا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ﴾ لا جناح عليهما فيما تعطيه اياه ليخلعها لأن طلبها الطلاق انما يحظر لغير هذا العذر ولا جناح عليه فيما يأخذ لاجل ذلك لانه برضاها واختيارها من غير اكراه منه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون الا بوجود شيء يدل عليه فان كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الظن وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للازواج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخراً لتناسق النظم بتناسق الضمائر ويقول الاستاذ الامام ان الخطاب في مثل هذا للأمة لأنها متكافئة في المصالح العامة وأولو الامر هم المطالبون أولا وبالذات بالقيام بالمصالح والحكماء منهم وسار الناس رقباء عليهم . وقرأ حمزة وبعقوب « بخافا » بضم الياء أي بتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم اقامة حدود الله بين أن يكون مثاره الرجل أو المرأة وخصه بعض المفسرين بما اذا كان المانع من اقامتها من جانب المرأة واختاره الاستاذ الامام على ما تقدم آتفا . وهذا هو الذي يتفق مع عدل الاسلام ويدل عليه السياق اذ جعل هذا استثناء على من قاعدة تحريم أخذ الرجل المطلق شيئا مما كان أعطاه امرأته ويتجلى هذا بعرض حالات الزوجين اثلاث على العدل والعدل فهما ان أقاما حدود الله تعالى بحسن المعاشرة وأداء كل منهما حق الآخر الا ما كان من شذوذ يتسامح فيه عادة فلا خوف ولا فراق وان عرض لها ما يمنع اقامتها فلا بد أن يكون المارض المانع من قبيل أحدهما أو كليهما فان كان من قبل الرجل بأن أبغض المرأة أو قن بغيرها واحب فراقها لغير ذنب منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يعاملها بما يجب من المعروف وان تقابل به بمثل ذلك فله ان يسرحها بإحسان لان عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاه شيئا بالنص وهو (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج) الآية فان التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وان كان من قبلها كان أبغضه بغضا لا نستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في النشوز ويسرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها فلا يخسر ماله وزوجته عملا بالرخصة في الآية التي تفسرها اذ تعين حملها عليها . وقد يقال ان هناك حالة ثالثة وهي ان يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : وتقول ان المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى ١٩: ٤١ فان كرهتموهن ففسى أن تكرهوا شيئا وبجمل الله فيه خيرا كثيرا) فان صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان وان اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ . وجملة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا الا برضاها واختيارها من غير إبداء منه ولا مضارة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لأطيعه بغضا وأكره الكفر في الاسلام (أي كفر نعمة المشرك وخيائته) قال « أتردين عليه حديثه » قالت نعم قال « أقبل الحديثه ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديثه ولا يزداد . وذكر السهوطي في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج ان قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء ان هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المبني على الافتداء يسمى الحلم وقد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ ولكل مذهب أدلة ليس التفسير يجعل لها ويترب على هذا الاختلاف في عدة

من الطلقات الثلاث أم لا وفي عدة المختلعة فالجمهور على أنها كمدة المطلقة وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي (ص) أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحبضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ أي هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالمخالفة ﴿ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متكنا بمن أنفسهم والظلم آفة العمران ومهلك الأمم وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الإفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأمير للرعية لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها قتلاً في الفطرة فاذا فسدت الفطرة فسادا اتكث به هذا القتل وانقطع هذا الحبل فأى رجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والانقصام في رابطة الزوجية لهدنا هذا مبلغا لم يهد في عصر من العصور الإسلامية فأسرف الرجال في الطلاق وكثر نشوز النساء واقتدوا من الرجال بالخلع لفساد الفطرة في الزوجين، واعتداء حدود الله من الجانبين ، وقد ورد في كراهة الطلاق في الشرع ما هو مشهور وورد مثله أيضا في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها والله الجنة»

(٢٢٧: ٢٣٠) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَكَحَّ زَوْجًا

غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ •

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان وأنه يكون بلا عوض وقد يكون بعوض قال ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾

أي فإن طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحاً مقصوداً حصل به ما يراد بالزواج من العشيان . قال الاستاذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقاً كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز الطلاق المرتين : والنكاح له إطلاقان المقد وما وراء المقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل يحصل بمجرد المقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من المقد وما وراء المقد أخذاً من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تتولى المقد ومن تسمية من تنكح زوجاً . وهذا هو الموفق لحديث العسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبنت طلاق فزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تنشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن عمها . وساق الحديث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه أنها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع الى الاول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تتحل له بعد ان يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجاً غيره فإنه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدواً او منافراً للأول ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة اليها فيرتجئها نادماً على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويرجع عنده . عدم الاستغناء عنها فيرتجئها ثانية فإنه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الاول

ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امراته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ ولذلك قلنا ان الاختبار يتم به فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لا مساكها على تسريحها ويعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن تجمل المرأة كره يده يقذفها متى شاء تقابه ويرتجها متى شاء هو بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لا ثقة بالتثامهما واقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن يطلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فراساً لغيره - ورضيت هي بالعود اليه فان اليها في التثامهما واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ توباً جداً ولذلك أحلت له بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون انكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق

﴿ فان طلقها ﴾ الزوج الثاني ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ أي الزوج الثاني والمرأة ﴿ ان يتراجعا ﴾ هذا ما اختاره الامام خلافاً للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحكمته بعد قوله تعالى « وبعولتهن أحق بردهن » هي ازالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم ان المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله ﴿ ان ظنا أن يقبلا حدود الله ﴾ أي ترجع عند كل منهما انه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين الا ليصلح حالهما ويستقيم عملهما فان كانت هناك نية سوء فان هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى وإن صح عند القاضي أو المقتي عملاً بالظاهر . وقد فسر بعضهم الظن هنا بالعلم ولا وجه له اذ لا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل

ويكفي ان ينوي إقامة الحدود الشرعية ويغلب على ظنه القدرة على تنفيذ ماواه قال (وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أي يبينها في كتابه لأهل العلم بفائده وما فيها من المصلحة ومن علم المصلحة في شيء كان متدفعا بطبعه الى العمل بإقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه — يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لأنهم هم الذين يقيمونها لا من يجمل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي ولا يجمل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع الى المرأة وهو يضع لها السوء ويغيبها الانتقام: وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسيره ولهن مثل الذي عليهن » فارجع اليه ان كنت نسيت

الا ان الآية صريحة في أن النكاح الذي نحل به المطلقة ثلاثا هو ما كاز زواجا صحيحا عن رغبة وقد حصل به مقصود النكاح لذاته فمن تزوج بامرأة مطلقا ثلاثا بقصد احلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع نأعلها وهو لا يلزم من فعل فعلا مشروعاً ولا نحل به المرأة للأول فان عادت اليه كانت حراما ومثالا ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفقه وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا وقال آخرون من الفقهاء انه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في العقد لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن ولا كان نقافا على ان باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج الذي لله الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراد على التحليل وتواطأ معه عليه وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آمم الايضاح (٥) ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدل بعضهم (كالألوسي) على صحة نكاح المحلل بتسميته محلا في الحديث الناطق بتحريم التحليل وأنما سماه بذلك من ارادوه أول مرة عند حاجتهم اليه وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز عمله ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم بطلان لمضمون الحكم فالتاس هم الذين سمووا الشارع

هو النبي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وانا ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج احمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الا أنهركم بالتيس المستعار » قالوا بلى يا رسول الله قل « هو المحلل لمن الله المحلل والمحلل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين * و (روى) أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال « لا ، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق المسيلة » وروى ابن المنذر و ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأئمة عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتي بمحلل ولا محال له الا رجسهما : فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان : وسأل جل ابن عمر قال ما تقول في امرأة تزوجتها لاحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا ، إلا انكاح رغبة ان أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا بعد هذا سنة فاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك هو السفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زان وان مكثا عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم انه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلق امرأته ثلاثاً ثم ندم فقال : هو رجل عصى الله فأنده وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً : فقبل له فكيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال من يخادع الله يخدعه : اه

وانت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة لاسيما مع الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ، اتخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا فصار الاسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب الاسلامية وغيرها وأكثرت من النظر فيها فاهتدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى النصف وقال لي لم أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فينت له الحق فيها فاقنم

(٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَنُنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرَاحٍ مِّنْ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، وَآذِكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ،
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

هذا حكم جديد غير ما تقدم فى قوله « الطلاق مرتان فامسك بمعروف
او تسريح باحسان » فهذه الآية بيان للواجب فى معاملة المطلقات ونهى عن
فعله ووعيد على هذا الضد وإيراد الى المصلحة والحكمة فى الالتزام بذلك الامر
والانتهاء عن هذا النهي . وتلك يان، لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل
فيه أن يكون بغير عوض وكون أخذ لعوض من المرأة لا يحل الا بشرط . ولا
ينابى هذا ماورد فى سبب نزولها وذكر اه فى تفسيرها وهو البق بهذه فان هذه
الآيات كلها نزلت فى ابطال ماكان عليه الناس من سوء معاملة النساء فى الطلاق
فجميع الوقائع التى كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول
لها وقد ورد فى أسباب نزول هذه ما نقله السيوطى فى كتابه عن ابن جرير وهو فى
معنى رواية الترمذى والخاتم هناك قال . أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن
عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل
ذلك بضارها ويضللها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدي قال نزلت فى رجل
من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها الا يومين او ثلاثة
راجعها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى (ولا تمسكوهن ضارا لتعتدوا) . اه ولا تحسبن
أن قوله تعالى (ولا تمسكوهن) انزل وحده بل القول فيه كالتقول فى مجموع هذه الآيات
فى مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها ، ولكن بهد وقوع
حوادث جعلت من أسبابها ،

(ابقرة ٢) امساك المطلقة أو فراقها بالمعروف مطلقات الجاهلية ٢٩٧

الأجل في قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) هو زمن العدة ومعنى بلغن أجلهن قارن إتمام العدة قل القرطبي هذا جماع لم يفهم أحد من الآية غيره وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء . يعطى حكمه تجاوزا يقول المسافر بلغنا البلد أو وصلنا إذا دنا منه وشارفه . وقوله (فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) معناه فاعزموا أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو اطلاق سبيلها - وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرح لكم في آية الطلاق مرتين (ولا تمسكوهن ضرارا لتمدوا) أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذاهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك . فالضرار بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة للأشعار بأن ضره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء ويؤيد هذا قوله (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا راحة لضمير صاحبها ، ويجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويأوونهم والعدو القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد ، ويتغير الناس منه حتى يوشك أن لا يصاهره أحد ، وظلمها في الأخرى أيضا بما خالف أمر الله وتعرض لخطئه ثم قال تعالى (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) وهذا وعيد بعد وعيد ، وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد ، والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا يتخذون النساء لعبا ، ويمشون بطلاقهن وإمسأكن عبثا ، وفي أسباب النزول أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لبيت ويعتق ثم يقول لبيت فانزل الله (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) أي أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كالتقدم نظيره في نظيره . والمعنى لا تنهأونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جريا على سنن الجاهلية فان هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأيد من الله تعالى يعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالستهزي . بربه . ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه اليهود بعد توثيقها طلبا لشهوة من شهواته ، أو استمساكا بعادة من عاداته ،

فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مدعن لها

بعد التحذير من الثباون بحقوق النساء وجعل العايب بأحكام الله فيها مستهزئا بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بإعاش الرغبة فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياها وبيان المنفعة في هداية الدين التي هي منها فقال ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ فأما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المبرر عنها بقوله تعالى (٣٠ : ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون) ولا يعد عندي أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطنياتهم بالفتى وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم ونماديهن في الدم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقد به الناس بعضهم بعضا فأنه سبحانه وتعالى ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها وثنايها هذا الدين القويم الذي هدانا إلى ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها واسرارها ، مؤيدا لها بالوعظ السائق إلى اتباعها ، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماما لنا في تقويم الفطرة ، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة ، ولكننا قد أعرضنا عنه فمن نظر في شيء من هذه الأحكام فأنما ينظر فيما كتب به بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع ، غير مقرون بشيء من الرغبة والترهيب ، فهو لا يحدث له نفوس عظة ولا ذكرى ، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى ، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها ، ولا يسأل العارفين بها عنها ، إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق يهضمها ، أو صلات يقطعها وعى يفصمها ، فهو يستقي غالبا ليأمن مواخذة الأحكام ، لا ليقم حدود الاسلام ، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله ، ويذكر المؤمنين بآيات الله ، رماء الرؤساء بسهام الملام ، واغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام ، خائفين أن يحبي ما أماتوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ، زاعمين أنه يطل مذهب الائمة ، على أن التذكير هو الذي يحبي علم المجتهدين ، لانهم كانوا مذكرين به ومبينين ، لاصادين عند ولا ناسخين وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين ، يلحقهم في الاستنباط والتدوين ، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله ، فوالله انه لاحياة لهذه الأمة بسواه ، ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية ، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية ،

هذا وان جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » تفصيلا لنعمة المجلة . قال الاستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له وفسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه اخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وامن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وانما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لانه هو المختار وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله « واتقوا الله » الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامثال أمره ونهيه زيادة في المنايا بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية اذا كانوا يرونه كعقد الرق والبيع والاجارة في المناع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مناعا ثم يرمي به في الطريق زهدا فيه ولم يكن يملكه ليعذبه وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لادني سبب كاللحل والفضب ثم يعودون اليها يفصلون ذلك المرة بعد المرة وكانوا يمسكونها للضرار والاهانة كما تقدم آفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته . فالاعتیاد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لا تكون مقاومتها الا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل

الأمة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر ويرى لها عابه مثل ما له عليها ويحظر على نفسه مضارها وإيذائها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تمريرها أن اضطر إليه . ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كاللحجارة في القسوة أما ترى الجبل يتكرر في الصخرة الصماء قد أثرا

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر الامكان بغیر إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من وراءه ضررا فلهذه الجملة تذكرة بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الإخلاص وحسن النية حتى يكون ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولا أو فعلا ولا ينوي خيرا أو شرا ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا يتخلج في قلبه خليجة إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له إلى مرضاة ربه إلا بتطهير قلبه وإخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غالباً بل كل موافقا دائما : أقول ومن التوفيق أن يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ ويزداد بصيرة في الخير . فليزن المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط ليعلموا أن منشا فساد البيوت وشقاء المعيشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وأنه لا سبيل إلى السعادة إلا بالرجوع إليه وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٢٣٢} وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *

المراد يلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿ واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ هو
اتقضاء المدة لاقربه كما في الآية التي قبلها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى :
دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح
بمعروف في الآية السابقة لايتأتى بعد اتقضاء المدة لأن اتقضاءها إمضاء
للتسريح لا عمل معه لتخير وانما التخير يستمر الى قرب اتقضاءها ، والنهي
عن العضل في هذه الآية يقتضي ان المراد يلوغ الاجل اتقضاءها اذ لا عمل للعضل
قبل لبقاء العصمة . وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم
العضل وقد كان من عادات الجاهلية ان يشحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن
يزوج المرأة الا وليها فقد يزوجها بمن تكره ويمنعها ممن تحب لمحض الهوى وقال
المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك يشحكم الرجل بمطلقة فيمنعها ان
تزوج أفقة وكبرا ان يرى امرأته تحت غيره فكان يصد عنها الأزواج بضروب
من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر المدة لاجل العضل وقد أثبت الاسلام
الولاية للأقربين وحرم العضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون
ادنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا قليل هو للأزواج أي لاتعضلوا
مطلقاتكم أيها الأزواج بعد اتقضاء المدة ان ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب
هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجا . وقيل هو
للأزواج والاولياء على التوزيع فتوله « واذا طلقتم النساء » خطاب للأزواج وقوله
﴿ فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن ﴾ خطاب للأولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في
الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في
الصحيح - أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأسانيد شتى من حديث معقل بن
يسار قال كان لي أخت فأقاني ابن عم لي فأنكحها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها
تطليقة ولم يراجعها حتى اتقضت المدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له بالكم
أكرمك بها وزوجتكها فطلقنها ثم جئت نخطبها والله لا ترجع اليك أبدا وكان رجلا

لأبأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بطلها
فأنزل الله هذه الآية (قال) فني نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه: وفي لفظ
فلما سمعها معقل قال سمعاري وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فثلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال أن
إسناد النكاح إلى النساء هنا يفيد أنهم من اللواتي يعتقدن النكاح فإن هذا الإسناد
يطلق في القديم والحديث على من زوجها وليها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما
يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وإنما يكون العاقد وليها . ولم تكن أخت
معقل حاولت أن تعقد على زوجها فمنعها وإنما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه
إياها فصدق عليه أنه منعها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفهمها النبي صلى
الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالإمام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجعه الزمخشري واختاره الأستاذ الإمام هنا وسبق
له مثله وهو أنه للامة لأنها متكافلة في المصالح العامة على حسب الشريعة كأنه
يقول يا أيها الذين آمنوا إذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عدتهن وأراد
أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن من ذلك فلا تمضونهن أن ينكحن أي
لا تمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب
للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب نظائر ومنها خطاب بني إسرائيل في عصر
التنزيل بما كان من آباؤهم في زمن موسى وما بعده مستنداً إليهم . والحكمة في هذا
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر
من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفني إلى أمر الله وأنهم إذا
سكتوا على المنكر ورضوا به يأثمون . والسري في وجوب تكافل الأمة أن الأفراد
إذا وكلوا إلى أنفسهم فكثيرا ما يرجعون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة
ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم التكبر فيكثر الشر والمنكر في الأمة فتعكف في
التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع عن الأمة ولكل مكلف حق في ذلك
لأن البلاء إذا وقع فإنه يصيبه سهم منه قال تعالى (٧٨:٥) لمن الذين كفروا من بني
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٩:٥ كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه أبئس ما كانوا يفعلون)

ثم قال (إذا ترضوا بينهم بالمعروف) أي إذا تراضي مريدو التزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً . وقوله « بينهم » يشعر بأن لا نكر في أن يختب الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن يزوجه . منه إذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعاً وعادة بأن لا يكون هناك محرم ولا شيء . يخل بالاروة ويلحق العار بالمرأة وأهلها وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكف . غير محرم كأن تريد اشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة وبمس ما لقومها من الشرف والكرامة فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة . ويجوز بعض الفقهاء العضل إذا كان امرء دون مهر انثى وقال الاستاذ الامام إذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثاها ولم يكن الحامل على ذلك فساد الاخلاق المسقط للكرامة او اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح الميثة الا انه يعسر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه

(ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) الوعظ النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الأحكام والحدود المقررة بالحكم والفرغيب والترهيب يوعظ به أهل الايمان بالله والجزاء على الاعمال في الآخرة فان هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتخشع له قلوبهم ويتحرون العمل به قبولاً للنأديب وطلباً للارتفاع به في الدنيا ورجاء في مشورته ورضوانه في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الايمان كالمعطلين واعتلدين الذين يقولون آمناً بأفواههم لأنهم سمعوا قومه يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لأنهم لم يلقوا أصول الايمان بالبرهان ، الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان ، فان وعظهم به عبث لا ينفع ، وقول لا يسمع ، لأنهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعشراءهم ،

٤٠٤ اقتضاء الايمان بالعمل - فساد الزواج بغير نراض (البقرة ٢)

والآية تدل على ان الايمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الاكثرون، وقرره الائمة المحققون، كحجة الاسلام الغزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحيم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدل على ان احكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا ان تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

(ذاكم أزكى لكم وأطهر) الزكاة والماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاملتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في نماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفضله، وهو أطهر لا عراضهم وانسابهم، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انتضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها، واعتادت الانس به والسكون اليه، فعضلها وإيها اتباعا لهواه، واعتزازا بسلطته، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومفواة لها؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تذكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أرجو ان يصلح حالهما، ويقيا حدود الله بينهما، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها، ويستدبر جهات الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية حدودها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتى علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسبت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوم الذين يسيثون معاملة النساء أنهم يتبعون المصلحة ختم هذه المواظ والاحكام بقوله (والله يعلم

وأنتم لا تعلمون) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافعة باختبارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن قنوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعملوا بها وكان يجب على المؤمن الذي أن يقبها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن النقي أن يسلم بها تسليما وان لم تظهر له فائدها في الدنيا كثفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به لاني صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك يوعظ » الخ وأما كونه أركى وأظهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه الأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في دينه وذريته وطهر امرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاعتظ لا يمانه أم عمل بها لسبب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » لاني صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) يا أيها النبي اذا طلقتم للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القبيل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالاعتين جميعا قال تعالى (٣٧: ١٢) ذلكما مما علمني ربي) وقال (٣٢: ١٢) فذلك الذي انتني فيه) الخ ما أوردوه هو جواب مبهم موهم فان الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مشي أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

﴿ ٥٠ ﴾ انقضاء الايمان بالعمل - فساد الزواج بغير نراض (البقرة ٢)

والآية تدل على ان الايمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الاكثرون، وقرره الائمة المحققون، كعجة الاسلام الفزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحيم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدلل على ان احكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا ان تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

﴿ ذاكم أزكى لكم وأطهر ﴾ الزكاة النماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاملتين بالمعروف في كل حال هو مزيد في نماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد بفضلهم ، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم ، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم ، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن ، ومفسدة لأخلاقهن ، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري ، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته ، فأحبها وأحبته ، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انقضاء المدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها واعتادت الانس به والسكون اليه ، فعضلها وليها اتباعا لهواه ، واعتزازا بسلطته ، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومنفوعة لها ؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أرجو ان يصلح حالهما ، ويقبلا حدود الله بينهما ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بهما ، ويستدرجها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية مدورها ؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتي عليهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (المائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوم الذين يسيثون معاملة النساء أنهم يتبعون المصلحة ختم هذه المواعظ والاحكام بقوله ﴿ والله يعلم

وأنتم لا تعلمون) وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافعة باختبارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن قلوب الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يملوا بها وكان يجب على المؤمن الذي أن يقبها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن النقي أن يسلم بها تسليما وان لم تظهر له فائدها في الدنيا اكتفاء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك يوعظ » الخ وأما كونه أزكى وأظهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه الأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطهر امرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاتعظ لايمانه أم عمل بها لسبب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العامة لين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) يا أيها النبي اذا طلقتم للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القبيل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل بالاعتين جميعا قال تعالى (١٢: ٣٧) ذاكما مما علمني ربي) وقال (١٢: ٣٢) فذلك الذي لم يمتني فيه) الخ ما أوردوه هو جواب مبهم موهم فإن الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مشي أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

للأثنين مطلقاً وذلكم لذكور وذلكن للأناث وهي لغة أهل قريش

(٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تَضَارُّ وَلَدَةً يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاعة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الأطفال والمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة اقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تنهيه ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الإيجاب لأن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة لزوجية لا لرضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك إرضاعه لأنه يحول دون زواجها في الذل ولا فيه من الزكايه بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له استئجار ظمير تقوم مقام الوالدة . وهنا وجه رابع ترجيح هذا القول ظهري الآن وهو تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في العصمة فيبين ان المطلقة الحق في إرضاع ولدها كسائر الوالدات وأنه ليس للمطلق منعها منه وهو عرضة لهذا المنع

القول الثاني انه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحدي في هذا القول هو الاولى لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وانما تستحق الاجرة: وأقول ان هذا الترجيح

مرجوح لا يلتفت اليه لانه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الاقوال

القول الثالث انه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون انه أولى عملاً بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة ببعض أفراد العام ومن الوالدات المطلقات . وقال بعضهم ان استئجار الأم لارضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الآية ما يدل على ان الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية . ونحن لانستفيد من جعل الآية عامة زيادة عما نستفيد بجعلها خاصة الا انه يجب على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقاً أو بشرط ما يجب على المطلقة بالص وإنه من حقوقها أيضاً وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى . على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقاً كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً او اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يتربصن » وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون انه لا يجب على الوالدة ارضاع ولدها الا إذا تعينت مرضعاً بأن كان لا يقبل غير ثديها كما يعهد من بعض الاطفال او كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه أو قدر ولم يجد الظئر . على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد حملوه على التدب في حال الاخبار قالوا لأن ابن الام انعم للولد من لبن الظئر لاسباب إذا لم يكن ولد الظئر في سنه . والظاهر ان الامر للوجوب مطلقاً فالأصل انه يجب على الام ارضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام يعني ان لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استئابة الظئر عنها مع أمن الضرر لأن هذا الوجوب للمصلحة لا لتعبد فهو كالنفقة على القريب بشرطها فاذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا انها تقوم مقام الوالدة

فلا بأس كما في مسألة الفصال الآتية

كما يجب على الام ارضاع ولدها يجب لها ذلك بمعنى انه ليس للوالد ان يمنحها منه . ولأن يمنع الرجل مطلقته من ارضاع ولدها منه إن أيسح له ذلك أقرب من أن تمتنع هي عن ارضاعه وكان الذي يتبادر الى فهمي أن المقصود من الجملة اولاً وبالذات هو أن من حقوق المطلقات تمكينهن من ارضاع اولادهن المدة التامة للرضاع وهي كما حددها فبرضعتهم (حوالين كاملين) والحول العام والسنه وقد حددت مدة الرضاعة بستين كاملتين مراعاة لفطرة لأن الطفل لا يقوى فيها على التعذي من غير اللبن وهذه المدة هي التي ثبتت بها حرمة الرضاعة في النكاح ومن العجب أن ترى الفقهاء اختلفوا في مدة الرضاعة بعد تحديد الله سبحانه لها فقال بعضهم هي ثلاثون شهراً وقال بعضهم ثلاث سنين ولكن الجماهير على ان مدتها التامة لا تزيد على حوالين كاملين وقد تنقص اذا رأى الوالد ان ذلك لأن قوله تعالى ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ أجاز الاقتصار على ما دون الحولين ولم يحدد أقل المدة بل وكله الى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل فمن الاطفال السريع النمو الذي يستغني عن لبن بالطعام اللطيف قبل الحولين بعدة أشهر ومنهم القمي البطي النمو الذي لا يستغني عن ذلك وقد استنبطوا من قوله تعالى في سورة الاحقاف (٤٦ : ١٥) وحمله وفصالة ثلاثون شهراً) أقل مدة الحمل بناء على أن الحولين أكثر مدة الرضاعة فان ما يبقى بعد طرح شهور الحولين من ثلاثين شهراً هو ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقالوا لعل الحكمة في تحديد المدتين - أكثر الرضاعة وأقل الحمل - هي انضباطهما دون ما يقابلها وقد يقال اننا طرح مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر من مجموع مدة الحمل والفصال وهي ثلاثون شهراً فالباقي وهو واحد وعشرون شهراً ينبغي أن يكون أقل مدة الرضاعة والظاهر أن معنى قوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ذلك لمن أراد اتمامها ولذلك قلنا إن الامر موكل الى اجتهاد الوالدين فاللام متعلق بمحذوف وقيل انه متعلق بقوله « يرضعن » أي انهن يرضعن هذه المسدة لمن أراد اتمامها من المولود لم وهم الآباء فيكون الامر لم في ذلك خاصة وسيأتي ترجيح الأول في قوله « فان أراد فصلاً »

(البقرة ٢)، الأولاد للآباء . استنجار الأم لإرضاع ولدها ٤٠٩

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) المولود له هو الأب ووجه اختيار هذا التعبير على لفظ الوالد والأب هو الإشعار بأن الأولاد لأبائهم لهم يدعون وإليهم ينسبون وأن الأمهات أوعية مستودعة لهم كما قال المأمون:

وانما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

وللثنية على علة وجوب النفقة كأنه يقول ان هؤلاء الوالدات إنما حلتن وولدن لك أيها الرجل وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب اليك ويحفظ سلسلة نسبك من دونهن فمليك أن تنفق عليهن ما يكفين حاجات المعاش من الطعام واللباس ليؤمن بذلك حق القيام . فاختيار لفظ « المولود له » هنا على لفظ الأب والوالد هو الذي تقضي به البلاغة قضاء مبرماً وبه يستفاد ما لا يستفاد بهما وإن نجد هذه الدقة في غير القرآن العزيز والمراد بكون هذه النفقة بالمعروف أن تكون كافية لثقة بحال المرأة في قومها وصنفها لا تلحقها غضاضة في نوعها ولا في كيفية ادائها إليها . وتقدم ان هذا يرجع أن المراد بالوالدات المطلقات منهن . وقد عبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة الواجبين للمرأة بمقتضى الزوجية دون الاجرة حتى لا يتوهم ان كل والدة يجب لها الاجرة على إرضاع ولدها لان الكلام بديء بلفظ « الوالدات » وأما في سورة الطلاق فقد عبر بلفظ الاجرة اذ قال (٦٥:٦) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) لأن الكلام هناك في المطلقات لا يحتمل غيره فلا إيهام في اختيار اللفظ الاخصر . ولو توجه الدهن الى فهم الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء لما فهم غير هذا منها ومن فهمها مجردة غير محمولة على مذهب معين لا يحتاج الى الكلام في جواز استنجار الأم للرضاع مطلقاً وعدمه وهي في النكاح أو المدة اذ المتبادر من الآية أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها عند عدم المانع الشرعي ويجب لها ذلك على ما تقدم وان المطلقات اذا كن والدادات يجب أن يتفق عليهن مدة الارضاع لما تقدم ومن في هذه المدة اما بائنات ولعله الاكثر لندرة طلاق أم الطفل ولا خلاف في جواز استنجارهن حينئذ ، واما عندات يجب لمن النفقة لعدم خروجهن من عصمة النكاح وقد استشكلوا استحقاق هؤلاء الاجرة على الارضاع ولا إشكال في وجوب الشيء

سببين ولا تكرار في نهي الوجوب لان كل واحد منهما جاء في موضعه وله صورة
 بفردبها إذ المقتدة قد تكون والددة وغير والددة والمرضع تكون بائنة ومعتدة وكل
 منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا يمنعا من زواج يغنيها عن نفقته لان المرضع
 قلما يرغب فيها وقلما ترغب هي في الزواج ثم انها لا تستحق ولدها اذا تزوجت
 ولما كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الإعمار والإيسار بالنفقة ففهم
 من لا يقدر على اللاتق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
 ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله (لا تكلف نفس الا وسعها) فسر بعضهم
 الوسع بالطاقة وهو غلط لان الوسع ضد الضيق وهو ما تنسع له القدرة ولا يبلغ
 استغراقها وأما الطلاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعدها الا السجز المطلق
 كأنها آخر طائفة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
 في النفقة من السعة أي بحيث لا ينتهى الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
 سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧: ٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
 رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهها سيجعل الله بعد عسر يسرا)
 (لا تضار والددة بولدها ولا مولود له بولده) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب
 « لا تضار » بالضم تبعاً لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
 عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خير في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
 ينهم من سابقه وتقريب له الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تعطيل الاحكام السابقة
 حكماً جديداً عاماً فمنع الرجل المرأة من ارضاع ولدها وهي له أرام وبه أراف ،
 وعليه اخنى وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقة مع الارضاع
 اضرار بها بسبب ولدها ، وامتاءها هي من ارضاعه تسجراً لوالده بالتماس النظر أو
 تكليفه من النفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
 الضرار بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من
 أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
 لتغيظ الرجل وكأن يمنة هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة . فالمعبرة
 نهي عام عن المضارة بسبب الولد لا يقيد ولا يخصص بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « تضار » تحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي للمشاركة وإزاء أسندت الى كل واحد للايدان بأن اضرار به بالآخر بسبب الولد اضرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين ثم كل واحد منها ايداء الآخر وضرره به . والنهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الوالديات المطلقات كما تقدم

أما قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) فمعطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وما بينهما معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وان أذا حكما جديدا . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الأب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لأنه وابه يجب عليه نفقته؟ واختلاف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي واذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاء والنفقة عليه . وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا النصير أن يتناول كل ما يصح تناوله إياه .

(فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) الفصلان الفظام لأنه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلا في غذائه دونها والمراد أنه لما كان ما ذكر من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وقرير المصلحة لا لتعبد كان للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه أن يفطما قبل هذه المدة أو بعدها اذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمة كلها . وأمر نرى بها وإقامة العدل فيما أعسر، ورحمة الامراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص . وقال أبو مسلم يحتمل الفصل معنى آخر وهو ايقاع المفاصلة بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجر له ظئرا ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين والديه ولهما الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالتراضي مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات وهن الأظفار الهواني يرضعن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعاً له ويحذفون أحد المفعولين لعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجعت الحاجة من غير ذكر من استنجع والمعنى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهرى أي اذا سلمتم ما آتيتهم من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير واردة معروف من الأمر فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التقلب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياه المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المتعارفة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة المرضع ومصلحة الولد والوالد لأن المرضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاماً لأنهم بمراعاة الطفل ولائعى بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبنظافته وسائر شأنه واذا أوديت بتغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يضره لان الخطاب فيه يصح أيضاً أن يكون للآباء والامهات جميعاً والسكوت عن التصريح بالتراضي والتشاور بين الوالدين لعلم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أتيتم » مقصورة الالف من أتى اليه احساناً اذا فعله وروى شيان عن عاصم (أوتيتهم) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قالوا والاقرب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتهم من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان استقل بالولد مع المرضع على أن تأخذ الولد لارضاعه بطريقة معروفة شرعاً وعادة مرضية لهما ولها .

ثم ختم الآية بما يبحث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ فهو يحصى لكم عملكم ويجازيكم عليه فاذا قسم بحقوق الاطفال بالراضي والتشاور واجتناب المضارة جعلهم قرّة أعين لكم في الدنيا وسبباً لدثوبة في الآخرة وان اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد الى مضارة الوالدة به وعمدت هي الى ذلك كان الولد بلاء وفتنة لها في الدنيا وكانا بعملها السيء في أنفسهما وولدهما مستحقين لعذاب الآخرة

قال الاستاذ الإمام جاء الامر الالهي بارضاع الامهات اولادهن على مقتضى الفطرة فأفضل الابن للولد ابن أمه باتفاق الاطباء : أي لانه قد تكون من دمه في أحشائها فلما برز الى الوجود تحول الابن الذي كان يتغذى منه الرحم الى ابن يتغذى منه في خارجه فهو الابن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة ابن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسجاياه ولذلك محتاط في انتقاء المراضع ويجتنب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها قائماً بأخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيد شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة الموضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت ظهراً لا أما . قال : الابن يخرج من دم المرضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشز العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من يرضع من لبن الأتان ينفذ قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الإنسان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فجمه مسخر لشعوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من الموضع في الرضيع أشد من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في اولد الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية امام الحرمين فيه معروفة :
أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والله إمام الحرمين الشهير
(واسمه عبد الملك) كان يذسخ بالاحرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى
به جارية موصوفة بالخبر والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
وهو مستمر على تربيتها الحسنة وتغذيتها بالحلال فلما وضعته أوصاها أن لا تمكن
أحدا من أرضاعه فاتفق أنه دخل عليها يوما وهي متألمة والصغير يبكي وقد أخذته
امرأة من جيرانهم وشاغله بثديها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذه
إليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قام جميع
ما أثر به وهو يقول يساه علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب ابن غير أمه .
ويحكي عن إمام الحرمين أنه كان يلمحه بعض الاحيان قنطرة في مجلس المذاكرة
فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المأفة في العاية بتربية الاطفال
من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بارضاع أولادهن
والعبطة به قد صارنساء الاغنياء منهن برغبته ترفعا وطمعا في السمن وبقاء الجمال أو
ابتغاء سرعة الحمل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للنسل وقد فطن له من عرف
سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى بلغنا أن قيصرة الرومية ترضع
أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
كانت الفطرة تفضي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا أرشد الى ما أرشد اليه ديننا
من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعول عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
علمائنا في ذلك فالهم وفق المسلمين الى الاهتداء بهذا القرآن، ليتحققوا بحقيقة
الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْلَمَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦ ف) وَلَا تَزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَوَاتِ اللَّهُ عَفْوَ حَلِيمٌ *

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج بمسكن وبسرّحن ، فيراجعن أو يبتئن ، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن ، وكل هذا قد مرّ تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بمولتين ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتزوجن

قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ ﴾ أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض أرواحهم ويميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٢ : الله يتوفى الأنفس حين موتها) فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى المفعول هذا هو المستعمل الفصح . ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أي يتركون زوجات والفصح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٣ : ٦) وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ والزوج في الأصل العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» ان حقيقته من حيث هو زوج مكونة من شيئين اتحدا فصار شيئا واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لها لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة المعنى أرشد أن هذا اللفظ المشترك يشعر بأن من متضى الفطرة أن يتحد رجل وامرأته والمرأة يعاها

بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » فارجم اليه أن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا بواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥:٤) وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فهل يقال إن ما هنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورته فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لأن الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماماً بحقوق الزوجية وتعظيماً لشأنها ولكن الجمهور على القول الأول وإن الحامل التي يموت زوجها إذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود فأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفناها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر وروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطاً فأى الآية كانت عند الله هي المخصصة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزماً بقول من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قال به الخبران لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فأجاب ان مثل هذا ليس علينا ان نبحث عنه وانما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكآبة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الحل مانعاً من الزواج فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج مما يسيء أهل الزوج وينبغي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم الثبوت على الزواج وما يليق بها من الوفاة للزوج والحزن عليه هذا ما حكاه عن بعض الناس جليناه وزدناه توضيحاً (*) فكان بياناً لحكمة الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لالكونها أربعة أشهر وعشراً . وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) واطلم عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد المرأة على زوجها مانصه : « وذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه . ولا بد من مراجعة الأطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة إذا تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبر عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك ويروى أن عمر أمر أن لا يغيب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . وإذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسير بك من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدة وها أصلح الاسلام فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والبالغة ولكن الفقهاء اختلفوا في أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجاهل الى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليل ولم ينقلوا في هذا خلافاً الا عن الاصم وابن سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(*) لفظه الذي قاله : ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه صعوبة لا تخفى وبراءة الرحم وان كانت تعرف بالأقراء أو بستين يوماً ولكن زوجها عاجلاً مما يسيء أهل الزوج : الخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر الزوج بالاماء (٤ : ٢٥ فاذا أحسن فان أتيت بها حشة فعلن نصف ما على المحصنات من المذاب) وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في اسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تعتد بثلاث حيض وعليه المنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر اذا لم تكن تحيض

(فاذا بلغن أجلهن) أي آتمن عدتهن (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لانهن اذا أتيت بالمنكروجب منعهن . واختلفوا في الخطاب فقيل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كإقامة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لا تقل : ان الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فقول ان نفى لجناح متعلق به : فان ما علم من الناس بالسنة المتبعة والايثار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حمل القرآن عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحمل لامرأة ثوباً من باقة واليوم الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد قتل زينب : ما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ قتلت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طياحي تمر بها سنة ثم توتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به قتلها تقتض بشيء الا مات ثم تخرج فتطلي بعة قترمي بها ثم تراجع بعد ما شأت من طيب أو غيره : « وروي أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الكحل فقال « لا تكحل كانت أحدا كن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فو كلب رمت بعة » فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي بعة من بحر النعم أو الابل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الأحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة منكراتها في النوح والندب كانت تعناد أموراً خرافية فيه وكانت المرأة تحدد على زوجها شر حداد وأقبحه فتلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لانفس طيا ولا زينة ولا تبدو للناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالتحريك) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرج أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر الميم البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزانة) . والاقتضاض بالدابة هو التمسح بها قيل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هناك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا ان المعتدة كانت لانفس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به . وأما عادة مرور الكلب ورمي البعة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور الكلب لترمي بالبعرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقيل بل ترمي بها ماعرض

٤٢٠ اصلاح الاسلام للعادات . حداد المسلمات اليوم (البقرة ٢)

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عندهم ان ما فعلته من التربص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة التي رمتها احتقارا له وتعظيما لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والنفقات منها وقيل بل هو تفاؤل بعدم العود الى مثلها وتعي أن تموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الخطابين من صريدي الزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أمر به الاسلام يلقى وبمحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يبعد العهد به من عاداتهن وتخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المرء أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل لتداوي كما هو ظاهر من قولها : فخشوا على عينها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها من انتفاء العسر والحرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر الضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل لتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الرية — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجعليه بالليل وامسح به بالنهار » وحديث أبي داود « فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حملة على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة ان السؤال كان عنه أو لأجله . ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من الإصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فليتنظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة وأنعام طرائق قد دفن نساءهم من ينلون في الحداد ويفرقن في الزوج والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيت حتى يزدن في

بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوون فيها ولا يخص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد سنة أو سنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فيهن باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فإياكم نسأل أبناء العصر الجديد الذين يرون ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستغنون فيه عن هدي الدين هل نجدون لنا سبيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحد له ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يفني من المال في تغيير اللباس والاثاث والرياش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضعاف المزاج وأهل الامراض . أصلحوا لنا بهولكم وفلسفتكم هذه العادة الرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج وبجعل هذا الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتصام بهدي الدين الذي تحاربونه كل ساعة باعمالكم وخلالكم وعاداتكم ولذائكم وما تحاربون الا انفسكم وما تشعرون (والله بما تعملون خبير) لا يخفى عليه منه شيء . فاذا ألزمت النساء بالوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلاً ، (١٧ : ٢٢) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ،)

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت بالمتوفي أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون آجالهم وكانوا يمدون التعبير عن الميت بالمتوفي بصيغة اسم الفاعل لحنا كما روي عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خاف جنازة فقال له رجل من المتوفي ؟ فقال « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتربصن » فأنها غير جلية على قواعد النحو وإن كان المعنى جلياً والتأليف عربياً وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن الخ قال الأستاذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويندرون أزواجاً » مع ما فيه من التكلف ويروون عن سيوييه أن الخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجع الأستاذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج الذي هو من منطقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويندرون أزواجاً يتربص أزواجهم أربعة أشهر وعشراً » قال وهو ينطبق على استعمال اللفظة وهناك وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

ألمي ان مالت بي الريح ميلة الى ابن أبي ذبيان أن يقندما

فمراد الشاعر الاخبار عن تقدم ابن أبي ذبيان والأخبار في اللفظة لا يراعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوماً كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في التزوج بمن يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة المدة فقال « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم » فالمراد بالنساء المحدثات لوفاة أزواجهن قالوا ومثلهن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجميات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرّة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن منهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقابله التصريح فهو ان تفهم المخاطب ما يريد بضرب من الاشارة والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئاً تدل به على شيء لا تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئتكم لأسلم عليكم ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول وللناس في كل عصر كتابات في هذا المقام ومما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مستندة الى آفاس مبهمين نحو ان من الناس من يتمنى لو يكون له كذا أو يوفق الى كذا . والخطبة بالكسر من الخطاب أو الخطب وهو الشأن العظيم وهي طلب الرجل

المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس وأما الخطبة بالضم فهي ما يوعظ به من الكلام . والإكناح في النفس هو ما يضمه مرید الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضا وقرن ذلك بما يكون من النية في القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في ثغور الاحتراز منه أو تعسره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر ديني بل راعي فيما شرعه لهم ما فطرهم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال ﴿ علم الله انكم ستذكروهن ﴾ في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم وبشق عليكم أن تكتسبوا رغبتكم وتصبروا عن النطق لمن بما في أنفسكم فرخص لكم في التعريض دون التصريح فقفوا عند حد الرخصة ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ أي في السر فإن المواعدة السرية مدرجة الفتنه ومظنة الفتنه والتعريض يكون في الملأ لا عار فيه ولا قبح ولا توسل الى ما لا يحمد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن النكاح أي لا تعقدوا معهن وعدا صريحا على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسر لانه يكون سرا في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وعاهدني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا : وقيل هي المواعدة على الفاحشة ، والدليل على ان النهي عام يراد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله ﴿ الا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يهد مثله بين الناس المحدثين بلا نكير كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجه القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المحدثات عدة الوفاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرتهم ولا يعدونه خروجاً عن الأدب . والفائدة منه التمهيد وتنبية الذهن حتى اذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين فاذا سبق الى خطبتها المفضل رده الى أن يجيء . الافضل عندها . وقد أوضح الأمر وسلك فيه مسلك الإطناب لان الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز التقصد الى المتدبر تمام العدة فقال

﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تعتدوا عقدة النكاح وهو العزم المتصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (١٨٣:٢) كتب عليكم الصيام وقال (١٠:٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) واتما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لان ما يكذب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضاً كأنه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن التزوج بالمرأة في العدة محرم قطماً . ولأجله جرمت خطبتها فيها والعقد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً ثانياً كيدا للمحافظة عليها والالتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثراً مخصوصاً في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكراراً مستغنى عنه مهما كثر وتعدد ولو بلغ الألوف بلفظه فكيف به اذا تنوع بضموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ماورد من الوعيد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجاً بالتوبة اذا هو تعدى شيئاً من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يعجل بعقوبته بل يعمله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الزلل ،

(٢٣٦: ٢٣٧) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَسُوهُنَّ

أَوْ تَرْضَوْا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَتَسُوهُنَّ عَلَى الْمُرْسِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِقِ قَدَرُهُ

مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * (٢٧ : ٢٨) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَتَّقُوا أَوْ يَمُوتُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ يَشْكُرُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ •

قالوا المراد بالجناح المنى هنا التبعة من المهر ونحوه لا الإثم والوزر واوردوا
هذا وجها ضعيفا وجهوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينهى عن الطلاق
فظن الناس أن فيه جناحا ففتحه الآية وهو كما نرى يتبرأ منه السياق ، وقال
الاستاذ الإمام المراد بنى الجناح نبي المنع وهو مقيد بقيد بن عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الغشيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تماسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما يحس الآخر فهذه القراءة بيان للواقع وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءتان هي (٤٩:٣٣) « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا) وَأَجْمَعُوا عَلَى قِرَاءَةِ وَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ (٢٠ : ١٩)
وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ) وهو بمعنى الغشيان بلا خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد النكاح يصح بغير مهر قالوا ويجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الإمام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول : أمهرتك ألفا مثلا
يقول الله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ) أي لا يلزمكم شيء .
(مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي مدة عدم مسك إياهن وتسمية
المهر لهن فأو هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لهن أو ألا أن تفرضوا
لهن أي حينئذ يجب عليكم شيء وهو ما يذكّر في الآية التالية لهذه . إذا
تحقق الشرطان فلا تدفعوا لهن مهرا (وَمَتَّعُوهُنَّ) أي أعطوهن شيئا يقتضين
به ولتسكن هذه المتعة على حسب حالكم في الثروة (عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَرَهُ

وعلى المقر قدره ﴿ الموسع ذو السعة وهي البسطة والغنى والمقر من أقر الرجل اذا قل ماله وافقر ويقال أقر أيضاً اذا قتر عمدا فماش عيشة الفقير والمقر في الاصل الرمة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون بسكونها وهما لغتان بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار والمراد لا يختلف وهو ان المتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطه ولذلك لم يحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم ان الله فرضها عليه وأكدها بقوله ﴿ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ فأما المعروف فهو ما ينعرف الناس بينهم ويلقب بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معاشهم وشرفهم وأما كونه حقاً على المحسنين فمعناه أنها واجبة حاقة على أنها احسان في التعامل لا عقوبة فان الحكمة فيها كما قالوا جبراً بحاش الطلاق كأن المعنى ان كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فعليكم أن تجعلوا هذا المتاع لا تقاموا دياراً الى الغرض منه قال الاستاذ الامام مبينا الحكمة في شرع هذه المتعة: إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاماً بأن الزوج ماطلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا هو متمتعاً متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لعلة فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الامراض بقدر الطاقة . فجعل هذا التمتع كاللحم لجرح القلب لكي يتسامع به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها لا إبه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال ان سيدنا الحسن متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال « متاع قليل من حبيب مفارق » لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك الى أريحية المؤمنين فلم يحدده بل وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هنا وبالتقوى في الآية الآتية :

وأقول زيادة في ايضاح الحكمة: من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالتقد فاذا طلق الرجل قبل الدخول فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقت بعد الدخول لأن المباشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيجعل الطلاق على تنافر الطباع وعدم المشاكلة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجعل بعض العلماء متعة غير المدخول بها واجبة ومتعة غيرها مستحبة وإذا كانت الغضاضة في الطلاق قبل المدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة وتمكن بالمقد ينحول الى عداوة وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالتي هي أحسن وهي المتعة اللائقة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بجعل مقدار المتعة ، وتولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وان الفرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الا بشعري اصابته ، ومما روي عن الحسن انه متع بعشرين ألفاً وزقاق من عسل وكذلك كانوا يفعلون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المتعة تستحب ولا تجب لأنها جعلت حقاً على المحسنين كأن القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان ويكفي في اثبات لوجوب قوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «حقاً على» وانما حسن ذكر الاحسان هنا لأن المفروض غير محدد والشارع يحب بسط السكف فيه قد كر بالاحسان لاجل ذلك وليبين ان المتعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لاختيار في قدرها كما انه لا اختيار في أصلها لما تحققت بها الحكمة التي تقدم شرحها وآية الاحزاب المتقدمة آمرة بالتمتع أمراً لم يذ كر معه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الاحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في سورة التوبة (١٩:٩) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل) والنصح لله ورسوله واجب حتم وقوله في هذه السورة أيضاً (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يخلفوا عن رسول الله - الى قوله - ان الله لا يضيع أجر المحسنين) وذكر هذا اللفظ كثيراً بعد ذكر الصبر في مواضع البأس وهو واجب و بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما افتداه الله تعالى . وقال تعالى في سورة الزمر عند ذكر الجزاء (٣٩ : ٥٨) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وهل يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النوافل لمستحبة فتتسنى الرجعة لتؤديها ؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً وبالذات ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . ومن صرح بوجوب المنعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديد لها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل الميس والفرض أم لا وسيأتي ذلك في تفسير « والمطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على ان الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله للمرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك من سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقدر غير الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفروا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن يعفون ﴾ أي النساء المطلقات ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقال كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عبر عنه بهذا التنبيه على أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة بيده هذه المدة لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء بل يستحب له العفو والسمح بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب المحتم نصفه فذلك تمهيد لقوله ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ والخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر أنه عام للنساء والرجال أي من عفا فهو المتقي ويروى عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنتا لسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وأعطاهما جميع المهر فستل عن هذا فقال أما الزوج فلأنه عرضها عليّ فما رأيت أن أردّه وأما العفو فأنا أحق بالفضل . هكذا روى القصة بالمعنى وفي التفسير الكبير ان جبيرا قال أنا : أحق بالعفو : واذا كان هذا لفظه فهو دليل على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجعه اختلاف الأحوال ففي بعض الأحوال تكون المصاحبة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباغض وآثار التباغض ولا يخفى مافي السباح بالمال، من التأثير في تغيير الحال ، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ فسروا الفضل بالتفضل والاحسان وجعلوه للترغيب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قال فأين هذا مما نحن عليه اليوم من التباغض والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف الذهن فيه الا من كان مطلعاً على وجوه الخلاف في الذي يده عقدة النكاح ، يقول القائلون بأنه الولي انه هو الذي يتولى العقد شرعاً وعرفاً وقد يتولى العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلقت لا سيما اذا كانت غير مدخول بها ولا حديث بينها وبين الزوج ولا معاملة ، وإن تبرع الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً وإنما يسمى هبة ، وإنه كان من مقتضى السياق أن يقول لو أريد الزوج ألا أن يعفون أو تعفوا أتم ، وإن عقدة النكاح لم تبق في يد الزوج بعد الطلاق ، ويقول القاهبون الى أنه الزوج إن الولي يده عقد النكاح لا عقدة التي هي أثر العقد وأنه ليس له ولي أن يسمح بشيء من مال موليته لأنها هي المالكة المتصرفه من دونه ، وانت ترى الجواب من كل جانب عما أورده الآخر سهلاً والخطب أسهل فالعنى المراد أن الواجب نصف المهر الا أن يسمح الرجل به كله وسمي مباحه بالنصف الآخر عفواً لأن المهود أنهم كانوا يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وليها عما يجب لها فلا تأخذ منه شيئاً فأى الفريقين عفا فعفوه أقرب الى التقوى . والقائلون بأن الذي يده عقدة النكاح هو الزوج أكثر كما

والهمن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستمعينوا بالصبر والصلاة » وقال الاستاذ الامام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبارة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الاستاذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ مما ذكر وإنما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومنه حافظ عليه وواظب عليه وداوم عليه الا اذا كانت « على » لتعطيل كقاتله على الامر أي لأجله فالمقاتلة فيه للمشاركة . وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الاثبات بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان العملية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والا لم يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين الناس ما نزل اليهم وقلبت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام : وهو من قبيل التماس النكسة : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون) وسيأتي بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يعبرون عن الصلاة بالتسبيح يقولون سبح الغداة مثلاً أي صلى الفجر . والصلوة الوسطى هي احدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويشتمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون وذلك اختلفوا في أي الصلوات أفضل وأينها المتوسطة والعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردها الشوكاني في (نيل الاوطار) أصحها رواية مذهب إليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي عند أحمد ومسلم وأبي داود مرفوعاً « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ورواه الشيخان وأحمد عنه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب

« ملائكة الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم انها اظهر لانه شغل يوم الاحزاب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لانها تؤدى في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووجه ما رواه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (٧٨:١٥) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) فقد أشار في الآية الى الصلوات وجعل لصلاة الفجر منزلة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهوداً وورد في معناه انه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المنزلة . ولاصحاب الاقوال الاخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لاتصل الى درجة ماورد في صلاة العصر فقليل هي الفجر وقيل هي الظهر كما مر وقيل هي المغرب وقال الاخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم انها غير معروفة وان الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحفاظ على كل صلاة قال الاستاذ الامام ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس لكان يتبادر الى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل وبالوسطى الفضلى أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكركه وتدبر كلامه لصلاة المرائين ولا الغافلين ، ويقوي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى وتأكيده اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على الضراعة والخشوع أي قوموا ملتزمين خشية الله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكل الصلاة وتكون حقيقية ينشأ عنها ما ذكره الله تعالى من فائدتها الا بهذا وهو يتوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه لما فيها من ذكر الله بقدر الطاقة أقول انه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الاستاذ الامام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين ان لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الراوي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأ أقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظماً في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه نجد مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله كذلك دوام الطاعة الرابع النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛ وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤون الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس مناف له فيلزم من القنوت تركه ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فبرد علينا فلما رجعنا من عند اثنجاشي سلمنا عليه فلم يرد فقلنا - أي بعد الصلاة - يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فبرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجع أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركين المصدقين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والآحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاوثنان لا أهل الكتاب الذين تقبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالمجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاومون دعوة الاسلام مالا يقاومها سواهم وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحال والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وحمائها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صحيحه النسائي والعراقي . وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوماً فقال « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقان صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات العزيزة ، والآحاديث الناطقة بالمرئية ، قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت التاركون الغافلون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين ونذر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتدينين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمساك به والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكمه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن رفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدال القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام ، فلا غرو أن يمد الذي يلغو بمدح دولته أو بدم عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يؤتي الزكاة ، ولا يحمل بغير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجاه ، أرأيت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدهم لتلى عليه تلك الآيات والأحاديث فيصر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ، فمنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالمتمدن والمثور » ومنهم من يصدف به عنها الانتكال على شفاعة الشافعين والغرور بالانتساب إلى الإسلام والاعتقاد بأن النسبة إليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سيما إذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً أكثر العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يمدح في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم العهد ، ويحافظ على الورد

نعم إن للإسلام دولة وإن كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتنفيذ أحكامه في أهله فمن ينصر حكومة الإسلام فإنما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه وبحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمبرز للامة وإنما الدولة بالامة . وإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الإسلام فالصلاة هي الركن الركين لصلاح النفوس والزكاة هي الركن الركين لصلاح الاجتماع فإذا هدمتا فلا إسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والنهون بالدين في المدن والقرى والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات . تجمد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بمخاضة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمضان ، ليالي الذكر والقرآن ، وعبد الناس المال ، لا يباليون أجا من حرام أم من حلال ، وانقبضت الأيدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفعال الشر ، وزال التعاطف والتراحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم إلا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الاخلاق ، وقبح الفعال في الأفراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط المالية بل تقطع أكثرها حتى كادت الامة تخرج عن كونها أمة حقيقية متكافلة بالمصالح

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي تحفظ وحدتها وطقق بعض هؤلاء المتمدنين « الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جمل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلاً من الرابطة المالية الجامعة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أشاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو الغي الذي توعدكم الله تعالى به في الدنيا

وأما أثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتداء بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقة بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل وباعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعياذك الحكومة على اهتمامها بأمرهم فبلاد الأرياف المصرية لا أمن فيها على النفس والمال بتأمين الحكومة لأنها صارت كالبوادي التي ليس فيها حكام لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأولئك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فإن الصلاة كما يقول مختار باشا الغازي كالبوايس^١ المحتسب (الملازم بمنع من عمل سوء . وأنسى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقليداً ، ومنهم الذي آمن تقليداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنعجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا تحصل إلا بواسطة أحد الأولياء المبشرين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والندور ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يزدونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويمضون الماعون ، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧:٤) فويل للمصلين) وإنما المحافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (٢٣:١) قد أفلح المؤمنون^٢ الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلياً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد الهوى والفسق ، المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون بل يبذل معوته ورفده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه وإن حقاً فرضه على نفسه أو ألزمه برّاً
بغيره كالاشتراك في الجمعيات الخيرية. المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق
أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وأخوانه ، المحافظ على
هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ، ويحترم الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ولا لأمنه
بالذل والهوان ، ولا يعتز بأهل البغي والعدوان ، المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه
النوائب ، ولا تفلّ غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه الرقم ،
ولا تعث به الخرافات والأوهام ، ولا تطير به رياح الأمان والاحلام ، فهو
الإنسان الكامل الذي يؤمن شره ، ويرجى في الناس خيره ، ولو أن فينا طائفة
من المصلين الخاشعين ، لأقمنا بهم الحجة على المارقين والمرتابين ، ولكن المحافظ
على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من الكبريت
الأحمر ومن عرفه لا يصدق أن الصلاة يدا في آدابه العالية ، واستقامته في السر
والعلانية ، وكأنني بعض القارئ لما تقدم وقد ملوأمته ، ورموا الكتاب بالملوفيه ،
(٤٧ : ٢٤ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ٢٥ ان الذين ارتدوا على
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم)

ثم قال تعالى ﴿ فان ختم فرجالا أو ركبانا ﴾ قال الاستاذ الإمام هذا تأكيد
للمحافظة وبيان أن الصلاة لا تسقط بحال لأن حال الخوف على النفس أو المرض أو
المال هو مظنة المذر في الترك كما يكون السفر عذراً في ترك الصيام وكلاً عذار
الكثيرة ترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر بها والسبب في عدم سقوط الصلاة
عن المكلف بحال أنها عمل قلبي وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لأنها
مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي
علينا وعلى العالم كله . ومن شأن الإنسان إذا أراد عملاً قلبياً يجتمع فيه الفكر
ويصح فيه توجه النفس وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من
قول وعمل ، ولا ريب أن هذه الحياة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين
على استحضار سلطانه ، وتذكر كرمه وأحسانه ، فان قولك « الله أكبر » في فاتحة
الصلاة وعند الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه اليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراءة الفاتحة من الثناء على الله تعالى وتذكر رحمته وبره وبيئته ومعاهده على اختصاصك إياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت لهم منه النعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها، وكل ما قرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف العالية، والحكمة البالغة، والعبر العظيمة، والهداية القوية، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية، لما في هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف، وما شرع فيهما من تسبيح الله، وتذكر عظمته وعلوه جل ثناؤه، وإذا تذكر عليك الأتيان ببعض تلك الأعمال البدنية، فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر الامكان الذي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارىء من سبع مفترس، أو عدو مقتال، أو لص محتال، وكيف يسقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه، أو تخفيف وقته، فالآية تعلمنا أنه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الأشياء، ولا يشغلنا عنه شاغل ولا خوف في حال من الاحوال، ولذلك قال « فإن ختم فرجالا أو ركبانا » أي نصلوا مشاة أو راكبين كيفما اتفق وهذا في حالة الملاحمة في القتال أو مقاومة العدو ودفع الصائل أو الفرار من الأسد أي ممارسة ذلك بالفعل فإن كان الوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلا أو راكبا لا يمنعه من صلاته الكر والفر ولا الطعن والضرب، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والتذكر ويومئ بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلتزم التوجه إلى القبلة وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ أي زال خوفكم وأطمأنتم فاذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك عوناً لكم على دفعه أي تذكروا نعمه عليكم بهذا التعليل واشكروه له - هذا إذا قيل إن المكاف للتعامل وإذا قلنا إن المكاف لبديلة فالمعنى فاذكروه على الطريقة التي علمكم إياها من قبل أي فصلوا على السنة المعروفة في الأمن بإتمام القيام والاستقبال والركوع والسجود

(٢٤٠:٢٤١) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَمْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٤١:٢٤٢) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * (٢٤٢:٢٤٣) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *

هذه الآيات ثمة ما في السورة من أحكام الأزواج وقد جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في أثناء هذه الأحكام - والصلاة عماد الدين - للعناية بها فن حافظ على الصلوات كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته ولذلك قال « واستعينوا بالصبر والصلاة » وقد بين وجه ذلك

قوله ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ﴾ ألخ فيه قولان (أحدهما) أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام سنة كاملة مجازاة لعادات العرب ولكن مع تخيير المرأة في الاعتداد في بيت الميت فإن اعتدت فيه وجبت نفقتها من تركته وحرم على الورثة إخراجها وإن خرجت هي سقط حقها في النفقة وقالوا أنه لم يكن للمرأة من ميراث زوجها إلا هذا المانع والنفقة فقوله تعالى ﴿ وصية لأزواجهم ﴾ معناه فليوصوا وصية لأزواجهم أو فعليهم وصية لأزواجهم إذ قرأ أبو عمرو وابن عامر وحزمة وحفص عن عاصم « وصية » بالنصب . وقرأها ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله ﴿ متاعاً إلى الحول ﴾ معناه أن يتمتعوا متاعاً أو يتمتعون متاعاً كأنه قال فليوصوا لمن وصية ول يتمتعون متاعاً إلى آخر

(البقرة ٢) الوصية للأزواج بالمتعة وعدم إخراجهن قبل الحول ٤٤١

الحول وقيل إن التقدير جعل الله ذلك لمن متاعاً وقوله ﴿ غير إخراج ﴾ معناه غير مخرجات أي يجب ذلك لمن مقيمت في دار الميت غير مخرجات فلا يمنعن السكنى . قال الاستاذ الامام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن متاعاً مصدر بمعنى تمنيعاً أو مصول للمصدر الذي هو وصية ومعنى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والنكته في المدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن ينفذ أوليائه وصيته فلا يخرجونهن من بيوتهن ولو قال « غير مخرجات » لكان تحتياً عليهن بالبقاء في البيوت ولا فاد عدم جواز إخراجهن لأحد ولو كان ولياً كأبيها وليس هذا بمراد فعبارة الآية تفيد المعنى المراد ولا نوم سواء — هذا ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية فهي عندنا نوجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن ينفق على المئنة من تركه زوجها مقيمة في داره لا يجوز إخراجها منه إلا أن تخرج باختيارها فتسقط نفقتها قالوا ثم نسخت بمجل المدة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبجعلها وارثة للزوج بنص القرآن مع تحريم الوصية للوارث في الحديث . أقول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتداد لوفاة الزوج وما يتبعه من الحداد عليه قد حصل بالتدريج فأقرت مدة عدة أولاً ولكن منع أن تكون بتلك الحالة الرديئة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت أن لا يخرجن النساء في مدة الحول . وإن الخروج الذي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التي هي النفقة هو الخروج الذي بمدة عدة التي هي أربعة أشهر وعشر . قال وهو قول ضعيف

والقول الثاني ان هذه الآية لم يذّر فيها التبرص الذي هو الاعتداد كما ذكر في غيرها من آيات العدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجال بالنساء اللواتي يتوفى أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

بعد ما كان من قوة علاقتهم بها الى مدة سنة كاملة تمر فيها عليهن الفصول الاربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها ، وأن يجعل لمن في مدة السنة شيء من المال ينفقته على أنفسهن الا اذا خرجن وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد العدة المفروضة في الآية السابقة . ولكن لم يعمل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا ولذلك قال الجمهور أنه منسوخ وذهب بعض الصحابة والتابعين الى أن الأمر بالوصية كان للتدب وتهاون الناس به كما تهاونوا في كثير من المندوبات—أي كاستئذان الأولاد الذين لم يلبثوا الحلم عند دخول بيوتهم في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة التهاون بالستر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة في أيام الحر ومن بعد صلاة العشاء — قال وعلى هذا فلا نسخ لأنهم مجمعون على أنه لا يصار الى النسخ اذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وفي كتب التفسير عزو مخالفة الجمهور الى كبيرين من قدماء المفسرين وهما مجاهد وأبو مسلم أما مجاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول نزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتان قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » الآية وقد قدمت وهذه الآية فيجب حمل الآيتين على حاليتين فإن اختارت الإقامة في دار زوجها المتوفى والنفقة من ماله فعدتها سنة والا فعدتها أربعة أشهر وعشر . فيكون للعدة على قوله أجل محتم وهو الأقل وأجل مخير فيه وهو الأكثر . وأما أبو مسلم فيقول ان معنى الآية : من يتوفى منكم ويذرون أزواجاً وقد وصوا وصية لأزواجهن بنفقة الحول وسكنى الحول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لمن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملاً وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فيبين الله تعالى في هذه الآية ان ذلك غير واجب على هذا التقدير فالنسخ زائل

أورد الامام الرازي هذا في تفسيره ثم قال « واحتج على قوله بوجوه

(أحدها) ان النسخ خلاف الاصل فوجب المصير الى عدمه بقدر الامكان
 (والثاني) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن
 يكون الخ ولعل لفظ الأصل سقط من الناسخ أو الطابع) وإذا كان متأخراً عنه في النزول
 كان الأحسن ان يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن فاما تقدم
 الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وان كان جائزاً في الجملة الا أنه يمد من سوء الترتيب
 ونزبه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان . ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك
 في التلاوة كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت
 في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص
 أولى ، وههنا ان خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ
 فكان المصير الى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم
 فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدير الآية : فليهم وصية لأزواجهم أو تقديرها :
 فليوصوا وصية : فأنتم تضيفون هذا الحكم الى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدير
 الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقديرها : وقد أوصوا
 وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام الى الزوج . وإذا كان لا بد من الاضمار
 فليس اضماركم أولى من اضماره . ثم على تقدير أن يكون الاضمار ما ذكرتم يلزم
 تطرق النسخ الى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اضمار أبي مسلم أولى
 من اضماركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول بهذا
 النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح .
 وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها الى آخرها تكون جملة واحدة
 شرطية فالشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم
 متاعاً الى الحول غير إخراج » والجزاء هو قوله (فان خرجن فلا جناح عليكم في
 ما فعلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة اهـ
 أوردنا كلام الرازي بنصه على اسبابه واطنا به لما فيه من تفنيد قول الجمهور
 بالحجج البينة التي يقتنع بها أولوا الالباب وليعلم المقلدون أن في أشهر مفسري
 القرون الوسطى من ضعف ذلك القول ورجح عليه كلا من القولين المخالفين له .

واعلم أن ما ذكره من جواز كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو ما قاله الأصوليون واطلاق القول فيه غريب ما حملهم عليه إلا تصحيح فهمهم لمثل هاتين الآيتين أو اغترارهم بفتح الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بجواز وجود آيتين في سورتين تنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المتأخرة في ترتيب القرآن فلا يسهل القول بأن آيات متناسقة في سورة واحدة يجعل السابق منها ناسخا لما بعده ويفهم من قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى عن مثل ذلك أنه لا يميزه لأن الواجب في التنزيه يدخل في باب العقائد فهو أبلغ من الواجب في الأحكام العملية فكيف يسمى تركه جائزا؟ وإذا كان غير جائز فهو البرهان القاطع على بطلان قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول إن قول مجاهد في الآية بعيد جدا وإن فضله الرازي على قول الجمهور يرجح قول أبي مسلم أمران أحدهما في العبارة وهو جعل «الدين يتوفون» فيه على ظاهره والجمهور يجعلونه بمعنى الدين يحضرون الوفاة كأن هذه الوصية لا تنجب الأعلى من يشمر بذنوب أجله . وثانيهما ما علم من عادة العرب في إلزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة فلما جعل الإسلام عدتها أربعة أشهر وعشرا كان من مقتضاه أن يخرجها الورثة من البيت بعد مضي المدة فإذا كانت غير راغبة في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوقع من الزوج الوفي أن يوصي بعدم اخراجها قبل الحول المعتاد جبرا لقلبها وأن لا تكلف النفقة على نفسها مادامت في البيت وقد بين الله تعالى للناس أنه لا حرج على أولياء الميت وورثته فيما نفقه المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كفالتهم إياها تسقط حينئذ من غير تقصير منهم في إكرامها وإنما قيد الفعل بالمعروف لأن منعها عن المنكر واجب عليهم فإذا قصرُوا فيه كان عليهم جناح عظيم .

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن الاستاذ الامام وهو أن الوصية لتندب لا للوجوب . والوجه الاول يمكن التفصي منه بجعل الوصية من الله تعالى لا من المتوفى والتقدير على الوجه المختار : والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية من الله لأزواجهم أوفاه الله يوصي وصية لأزواجهم أن يمنعن متاعاً ولا يخرجن

من بيوت أزواجهن إلى تمام الحول فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليهن
أيها المخاطبون بالوصية فيهم في ما فعلن من المعروف شرعاً وعادة كاتعرض للخطاب
بعد المدة والتزوج اذ لا ولاية لكم عليهن فهن حرائر لا يمنعن إلا من المنكر الذي
يمنع منه كل مكاتب وجعل الوصية من الله تعالى معهود في القرآن كقوله « يوصيكم
الله في أولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
الكريم فهو أظهر من قول أبي مسلم ولا يعارض آية تحديد المدة ولا آية الموارث
ولا حديث « لا وصية لوارث » فيتأني فيه النسخ سواء كانت هذه الوصية للندب
أو الرجوب وما قلنا أنها للندب إلا لعدم شيوع العمل بها كآية استئذان الوالدان
في سورة النور ولا يمكن الجزم بأنه لم يعمل بها أحد ألبتة إذ لم يطلع أحد من الخلق
على جميع معاملات الناس في بيوتهم

وقد ختم الآية بقوله « والله عزيز حكيم » لئلا يكره أن الله المرة والغلبة فيما
يريد من تحويل الاسم عن عادات ضارة إلى سنن نافعة تقتضيها الحكمة كتحويل
العرب عن عاداتهم في المدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مفهورة مدة سنة
كاملة إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها مادامت في بيت زوجها بين أهله وعدم
الحجر على حربتها إذا أرادت الخروج منه مادامت في حظيرة الشرع وآداب الأمة
المعروفة فهذه الحكمة البالغة توافق مصلحة الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان
ثم قال تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » قال الجلال كره
ليعم المسوسة أيضاً إذ الآية السابقة في غيرها : وقد أنكر عليه الأئمة إذا لامع كعادته
القول بالشكرار قال كأن ما تقدم خاص وما هنا عام والصواب أن كل آية من
الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع منهن فتقدم حكم من لم ينس وقد فرض
لها وحكم المدخول بها المفروض لها وبقي حكم غيرها (وفي المذكرة المأخوذة عن
درسه : وبقي حكم من المسوسة سواء فرض لها أم لا :) قد ذكره هنا ولم يذكر ذلك
بالترتيب لأن القرآن ليس كتاباً فنياً فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص
به وإنما هو كتاب هداية ووعظ ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر
ويعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة مع التفتن في العبارة والتنويع في

البيان حتى لا يعم تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء . يوجز أحيانا بما يعجز كل أحد عن الإتيان بمثله اذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويطلب في مقام آخر حيث ينبغي الاطناب وهو معجز في اطنابه كما يجازه لافو فيه ولا حشو ولكل مقام فيه مقال ينطبق على الحكمة ويبين على التدبر والتذكر

أقول ان المطلقات أربع مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل المفروض وعدتها ثلاثة قروء وفيها قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا » الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها فيجب لها المنعة بحسب إيسار المطلق ولا مهر لها وفيها قوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها ولا عدة عليها الآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسير تلك الآية ، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها قالوا ولها مهر مثلها بلا خلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٤) فما استمتعتم به منهن فأآتوهن أجورهن فريضة » معناه فأعطوهن مهرهن بالفرض والتقدير اذا كان غير مسمى أي والعدة في التقدير مساواتها بأمثالها على الأقل . ولم يأمرنا تعالى بالتمتع عند ذكر نوع من المطلقات الا غير الممسوسات مطلقا كما في آية الأحزاب أو مقيداً بقوله « أو قرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار إليها آنفاً . ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « وللمطلقات متاع » فزعم بعضهم أن المراد المطلقات اليهوديات اللواتي سبق الامر بتمتعهن واستدلوا بما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت « ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » قال رجل ان أحسنت فعلت وان لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله هذه الآية . وفسروا المتقين بمتقي الكفر وليست هذه الرواية مما ينجح به وقد قدمنا ان ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال بعضهم ان هذا حكم عام فتجب المنعة لكل مطلقة ولا تكرار على هذا مع الآية

الامرة بتمتع من لم تمس ولم يفرض لها لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه المتعة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الإيسار وتلك سبقت لبيان نفي الجناح عن طلق من لم يمسا ولم يفرض لها وجاء في السياق انه يجب لها تمتع حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم بيانه في تفسيرها . فلي هذا تكون المتعة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قولييه وأحمد واسحق واستدلوا بمصوم هذه الآية وبقوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣ : ٢٨) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنن ثردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليبن أمتعن وأسرحكن سراحا جيلا) وقد كن مدخولا بهن مفروضا لهن المهر . والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لغيرها . وحجة من قال ان التمتع خاص بمن لم تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لغيرها من نصف المهر ان فرض لها ولم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت محسوسة . وحسبنا ان الله تعالى جعل تمتع المطلقات حقا على المتقين وقد فسروه بالذين يتقون الشرك أو هو حق على كل مؤمن مطلقا الا أن يثبت أن ما تستحقه من المهر يسمى متاعا في عرف القرآن فيثبت أن تكون هذه الآية فذلك لسائر الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع تمتع به فمنهن من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنهن من متاعها نصفه ومنهن من لها متاع غير محدود لأنه على حسب الاستطاعة . وأحوط الأقوال وأوسطها قول من جعل المتعة غير المهر وأوجبها لمن لا تستحق مهرها ونديها لغيرها

ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله ﴿ كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ أي مضت سنته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائده ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به ليعدكم بذلك اكمال العقل يتحرى الاستفادة من كل عمل فليكن أن تعقلوا ما مخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقيين بإقامتها

والمحافظة عليها . قال الاستاذ الامام ليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الذهن ولا موثر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء وينأمله حتى تدعن نفسه لما أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل فمن لم يعقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي - ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية - وقد فهمنا هذه الاحكام ولكن ما عقلناها ، ولو عقلناها لما أهملناها ، :

وأقول أين هذه الطريقة المثل في بيان الأحكام من طريقة الكتب المروفة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والذكير ؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن ؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يمدنا للعقل ويجعلنا من أهل البصيرة وينهانا عن التقليد الأعمى وهم يأمرونا بأن نخر على كلامهم وكلام أمثالهم صامو عياناً ، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز وما بينه من السنة المتبعة أقاموا عليه النكير ، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم بهذا يحافظون على الدين وما أضرع الدين إلا هذا فإن بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فإنا نرى الناس يقبلون منها لو إذا وإذا رجينا إلى العقل الذي هدانا الله تعالى إليه في هذه الآية وأمثالها رجي لنا أن نحبي ديننا فيكون دين العقل هو مرجع الامم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨:٣٨) ولتعلن نبأه بعد حين)

(٢٤٣ : ٢٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * (٢٤٤ : ٢٤٥) وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكرني لآيات السابقة تفي عليه ذكر بعض أخبار الماضين لأجل العظة والاعتبار ، بما تتضمنه الوقائع والآثار ، كما هي سنة القرآن ،

• (البقرة ٢) : القرآن - سنه في بيان الاحكام لتفعل . الاسرائيليات ٤١٩

في تنويع التذكير والبيان ، بل الانتقال هنا انما هو من الاحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والتنبية لفائدتها ، الى حكم سبقتها حكمته ، وتقدمته فائدته ، في ضمن واقعة مضت زيادة في البصيرة ومبالغة في الحمل على الاعتبار وهو حكم القتال في سبيل الله ويتلوه حكم بذل المال في سبيله . الاحكام السابقة تتعلق بالاشخاص في انفسهم وبيوتهم وهذان الحكمان في امر عام يتعلق بالامم من حيث حفظ كيانها ، ودوام استقلالها ، بدافعة المعتدين عنها ، وبذلك الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفير منافعها ، ولذلك كان الاسلوب أشد تأثيراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الإشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن يتصل به كافية للتذكير والعمل بما يوعظ به لمواظبة ذلك لهواه فلها من النفس عون لا يغيب ووازع لا يعضي وأما المصالح العامة فانه لا يفتن لها ولا يرغب فيها الا الاقلون فالعناية بالدعوة اليها ، يجب أن تكون بمقدار بعد الجواهر عنها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أجلى ، وأسلوب أفضل وأقوى ، كما ستعلم تفسيرها عن الاساذ الإمام ، لاعن القصاصين وأصحاب الأوهام ،

رووا في تفسير قوله تعالى ﴿ أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذِرَ الْمَوْتِ ﴾ روايات من الاسرائيليات التي ولع بها المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله تعالى عليها أشهرها أبجدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها والذين بقوا مات أكثرهم وبقي قوم منهم في المرض والبلاء ثم بعد ارتفاع المرض والطاعون رجع جميع الذين هربوا سالمين فقال من بقي من المرضى: هؤلاء أحرص مننا لوصفنا ما صنعوا لنجونا من الامراض والآفات ولئن وقع الطاعون ثانياً لنخرجن كما خرجوا: فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً فلما خرجوا من ذلك الوادي ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا: فهلكوا وبلت أجسامهم فربهم نبي يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى اليه أن تريد أن أريك كيف أحياهم فقال نعم فليل له ناد: أيها النظام ان الله يأمرك أن تهتمي: فجعلت

المظالم يطير بعضها الى بعض حتى تمت المظالم . ثم أوحى الله تعالى اليه ناد : أينما المظالم ان الله يأمرك أن تكفسي لحماً ودماً : فصارت لحماً ودماً ثم ناد : ان الله يأمرك أن تقومى : فقامت فلما صاروا أحياء قاموا وكانوا يقولون صبحانك ربنا وبحمدك لا اله الا أنت ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماتوا في وجوههم ثم بقوا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجالهم

أقول على هذه الرواية اقتصر (الجلال) مع علمه بأن السدي هذا هو محمد ابن مروان الكوفي المفسر الكذاب كما قال ابن جرير وغيره (وليس هو اسماعيل السدي التابعي الذي وثقه أحمد وضمه ابن معين) وذكر في عدم أقواله أقلها أربعة آلاف وأكثرها سبعون ألفاً وأنهم عاشوا دهرأ عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً الا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم ١١١

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكاً من ملوك بني اسرائيل استنفر عسكره لقتال قابرا لأن الارض التي دعوا الى قتالها موبوءة فأمانهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا وصجز بنو اسرائيل عن دفتهم فأحيام الله تعالى وبقي فيهم شيء من ذلك الثمن . وفي بعض القصص إن ذلك انتقل الى ذريتهم وسبق فيهم حتى يقرضوا ؛ وقبلما تجدد في العلماء من ينه الناس لهذه الاكاذيب . والرواية الثالثة هي أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه الى القتال فكرهوا وجبنوا فأرسل الله عليهم الموت فكثروا فخرجوا من ديارهم فراراً منه فدعا عليهم نبيهم فأرسل الله الموت على الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحيام

اذا علمت هذا فائق السمع الى ما روينا عن الاستاذ الامام ، وتديره فيه من حقائق علم الاجتماع في القرآن ، لتعلم أن حقائق هداية كتاب الله يتجلى منها في كل عصر للمارفين بالله مالم يتجلى لسوام وأنه الكتاب الذي لا تنفخى هدايته ولا تنفد معارفه وأن هذه الأمة كالمطر قد يكون في آخره من الخير والبركة مالم يكن في أوله كما روي في الحديث الصحيح قال روح الله روحه . : بمحصله

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يبين عدم ولا أمتهم ولا بلدهم ولو علم لنا خيراً في الدين والتفصيل لفضل علينا بذلك في كتابه المين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها، وهي صارقة عن العبارة لا مزيد كمال فيها، المتبادر من السياق ان أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قتلهم فقد كانوا أوفاء أي كافرين وانما هو الحذر من الموت الذي يولده الجبن في أنفس الجبناء فيعربهم أن الفرار من القتال هو الواقى من الموت وما هو الا سبب الموت بما يمكن من رقاب أهله يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القبيح

ولما خرجوا فافرين ﴿ قال لهم الله موتوا ﴾ أي أمانهم بإمكان العدو منهم فالأمر أمر التكوين لأمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت وهو تمكن العدو المحارب من أقتنائهم بالفرار فتلك بهم وقتل أكثرهم . ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخالفه والاستغناء عن التصريح بقوله بعد ذلك ﴿ ثم أحيام ﴾ وانما يكون الأحياء بعد الموت . والكلام في القوم لاني أفراد لهم خصوصية لأن المراد يان سنته تعالى في الأمم التي تمجبن فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف . فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تمداًمة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من بقي من أفرادها خاضعين للنايلين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم وانما وجودهم تابع لوجود غيرهم . ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال اليهم . ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون نادياً لهم ومطهراً لفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة . أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من موارثها فجمعوا كلهم ووثقوا رابطتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا الى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها الى عز الاستقلال فهذا معنى حياة الامم وموتها — يموت قوم منهم باحتمال الظلم ويذل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحية من حفظ سباج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم فيعثر الباقون فيهمضون الى تدارك مافات ، والاستعداد لما

هوأت ، ويعلمون من فعل عدوم هم كيف يدفعونه عنهم . قال علي كرم الله وجهه إن قية السيف هي الباقية التي يحيا بها أولئك الميتون : فالموت والإحيا . واقعان على القوم في مجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن اذ خاطب بني اسرائيل في زمن تنزيله بما كان من أباثهم الأولين بمثل قوله ٤٩:٢٥ أنجبناكم من آل فرعون - وقوله - ٥٦:٢ ثم بشناكم من بدموتكم وغير ذلك وقلنا ان الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في البعض الآخر حتى كأنها شخص واحد وكل جماعة منها كمضومته فان اقتطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعا من مخاطبة الشخص بما عمله قبل قطعه وهذا الاستعمال معهود في سائر الكلام العربي يقال : هجمنا على بني فلان حتى أفنيانهم أو أثينا عليهم ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا : مثلا وإنما كر عليهم من بقى منهم

أقول وإطلاق الحياة على الحالة المصنوعة الشريفة في الأشخاص والأمم والموت على مقابلها معهود في القرآن كقوله تعالى (٢٤:٨) يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم وقوله (١٣٢:١) أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الآية وانظر الى دقة التعبير في عطف الأمر بالموت على الخروج من الديار بالقاء الدالة على اتصال الملاك بالفرار من المدو ، والى عطفه الاخبار بإحياهم ثم الدالة على تراخي ذلك وتأخره لأن الأمة اذا شعرت ببلية البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلالها فانه لا ينسرها تدارك ما فات الا في زمن طويل . فما قرره الاساذ الا امام هو ما يعطيه النظم البليغ وتوحيده السنن الحكيمه . وأما الموت الطبيعي فهو لا يتكرر كما علم من سنة الله ومن كتابه اذ قال (٥٦:٤٤) لا يذوقون فيها الموت الا الموة الأولى وقال (١١:٤٠) وأحييناه اثنتين) ولذلك أول بعضهم الموت هنا بأنه نوع من السكته والانعناء الشديد لم تفارق به الأرواح أبدا بالمره . وقد قال بعد ما قرره : هذا هو المتبادر فلا نحمل القرآن مالا يحمل لتطبيقه على بعض قصص بني اسرائيل والقرآن لم يقل إن أولئك الأوف منهم كما قال في الآيات الآتية وغيرها . ولو فرضنا صحة ما قالوه من أنهم هربوا من الطاعون وأن الفائدة في ابراد قصصهم بيان أنه لا مفر من الموت لما كان لنا ممدوحة

عن تفسير حياتهم بأن الباقين منهم تناسلوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حية عزيزة ليصح أن تكون الآية تمهيدا لما بعدها مرتبطة به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن تقتل ثم يحينا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

(ان الله قد وفضل على الناس) كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والمظالم ، محمية لهم والعزائم ، كما جعل الملح والجبن وغيرهما من الاخلاق التي أفسدها الترف والسرف من أسباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثبان عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء منبها للقوى الكامنة في المعتدى عليه وملجئا له الى استعمال مواهب الله فيها وهبت لأجله حتى تحيا الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل هنا الفضل العام وهو آء تعالى جعل إمامة الناس بما يسلط على الامة من الاعداء ينكرون بها بمثابة هدم البناء القديم المتداعي والضرورة قاضية ببناء فلا جرم تدبث الامة الى هذا البناء الجديد فيكون حياة جديدة للامة . تفسد الاخلاق في الامم فتسوء الاعمال فيسلط الله على فاسدي الاخلاق النكبات ليتأدب الباقي منهم فيجتهدوا في إزالة الفساد وإدالة الصلاح ويكون ما هلك من الامة بمثابة العضو القاصد المصاب بالفتور ينوره الطبيب ليسلم الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فان عدل الله في الأرض يحقته منها (٢ : ٢٧٠ وما لظالمين من أنصار) .

فهذه سنة من سنن الاجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون بحقوق هذه النعمة ، ولا يستفيدون من بيان هذه السنة ، أي هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وجهلهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث الكون حتى مما ينزل بكم من البلاء اذ اوقع منكم قريظا في بعض الشؤون واعلموا أن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرار . هو الموت المحض بالخزي والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المعتدين ، فلا تقصروا في حماية جامعتكم في الملة والدين ،

﴿ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ﴾ القتال في سبيل الله هو القتال لأعلاء كلمته، وتأمين دينه ونشر دعوته، والدفاع عن حربه كي لا يغلبوا على حقهم، ولا يصدوا عن إظهار أمرهم، فهو أعم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا، أو أراد العدو الباغي إذلالنا، والعدوان على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتننا في ديننا، فهذا الأمر مطلق كأنه أمر لنا بأن نتحمل بحلية الشجاعة، ونسربل بسراويل القوة والعزة، لتكون حقوقنا محفوظة، وحرمتنا مصونة، لا نؤخذ من جانب ديننا، ولا قتال من جهة دنيانا، بل نبقى أعزاء الجانبين، جديرين بسعادة الدارين، ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم، وذكرنا بسنته في موتهم وحياتهم، لم يذكر أنهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين، فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق كله جهاد في سبيل الله . فتفسير (الجلال) سبيل الله بأعلاء دينه تقييد لمطلق وتخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سميع عليم لينبهنا على مراقبته فيما عسى أن نمتدربه عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته، وأخذ الأمانة له قبل الاضطراب إليه . أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا نعمل : مافي اليد حيلة : ليس لها من دون الله كاشفة : ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء ما قعدنا هنا : فهذه الالفاظ في هذا المقام متفاخ الجبن ، وعلل الخوف والحزن ، فهي عند أهلها تعللات وأعداء وعند الله تعالى ذنوب وأوزار ، وما كان منها حقاً في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطل — وأنه عليم بما يأتيه مرضى القلوب وضعفاء الايمان من الخيل والمراوغة ، وانفرار من الاستعداد والمدافعة . فاذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا عرفنا أن كلا من المعتذر بلسانه، والمنطل بفعاله، مخادع لربه ولنفسه وقومه . قال الأستاذ الامام بعد نحو ما تقدم : وكثير من الناس بهزأ بنفسه وهو لا يدري اذ يصدق ما يعتاده من التوهم وهذه شئنة المخذولين الذين ضربت عليهم القلة وخيم عليهم الشقاء تعمل فيهم هذه الوسوس مالا تعمل الحقائق وقد أئذرننا الله

(البقرة ٢) محاسبة النفس « ألم تر » القصص التمثيلية . الاستئناف ٥٥

تعالى أن نكون مثلهم بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يخادع ولا يخفى عليه شيء .
وقول ان هذا التذكير كان بالامر بالعلم لا بمجرد القول أو التسليم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سميع لما يقول عليم بما يفعل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها نجلى له كل
آن من تقصيرها ما يحمله على التنبير لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن تراه مشمراً فاعلم أنه عالم ، ومن تراه مقصراً فاعلم بأنه مغرور آثم ،

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن كلمة « ألم تر » اذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون للتعجب والتقرير والتذكير واذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون لتعريفه به وتعجيبه من شأنه وقد أجريت مجرى المثل في
هذا المقام فنزل من لم ير ما يتعلق به منزلة من رآه كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
بما لا ينبغي أن يخفى أو أن يغفل عن التعجب منه والإذعان له . قال الاستاذ
الإمام في قول (الجلال) ان الاستفهام بها استفهام تعجيب وتشويق : أي ان
الاستفهام الحقيقي ممتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن الانكار
أو التقرير . ولكن الاستفهام هنا شيء آخر وهو ما يحدث العجب للنبى صلى الله
عليه وسلم ويوجب الشوق له الى ما يقص عليه والمعنى ألم يفته عليك الى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم الى الروية بمعنى العلم بمتنع أن تكون بصرية
ولم يقل ألم تعلم للاشعار بأن الأمر المحكي عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق الى
مرتبة المرثي . أقول ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص التمثيلية اذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون
معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين . ومنه ما نبهنا عليه من الفرق بين المطف بالقاء
وبهم وقد قالوا ان المطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الجملة المبدوءة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في اعرابه ولا في حكمه القدي يعطيه المطف .
قال الاستاذ الامام وهذا لا يمنع أن يكون بين الجملة المبدوءة يواو الاستئناف وبين
ما قبلها تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط المطف والمشاركة في الاعراب كما
هو الشأن هنا فان الآية الأولى مينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية أمرة به بعد تقرير حكمته وبيان وجه الحاجة اليه فالارتباط بينهما شديد

الا واخي لا يصريه التراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضِفَهُ لَهُ أَضعفًا كثيرًا ، واللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ •

القتال للدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاتلة ولنير ذلك لا فصل في الحاجة الى هذا بين البدو والحضر فاذا كانت مقاتلة القبائل البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه فكل واحد مطالب ببذل المال لتجهيز نفسه واعانة من يعجز عن ذلك من قراء قومه . وأما دول الحضارة فكانت تحتاج في الاستعداد للدفاع والمهاجمة مالا يحتاج اليه أهل البادية وقد كثرت نفقات الدول الحربية اليوم بارتقاء الفنون العسكرية وتوقف الحرب على علوم وصنائع كثيرة من قصر فيها كان عرضة لسقوط دولته . لهذا قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالبذل هنا ما يمين على القتال وماهو بمعناه من كل ما يبلي شأن الدين ، ويصون الامة ويعينها من عدوان العادين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الانفاق في سبيل الله بعبارة تستفز النفوس وأسلوب يحفز الهمم ، ويبسط ولا كف بالكرم ، فقال ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا ﴾ فهذه العبارة أبلغ من الأمر المجرد ومن الأمر المقرون ببيان الحكمة ، والتفنية الى الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا على ما قرره الأستاذ الامام أن الداعية الى البذل في المصالح العامة ضعيفة في نفوس أكثرين والرغبة فيه قليلة إذ ليس فيه من اللذة والأريحية ما في البذل للأفراد فاحتيج فيه للمبالغة في التأثير . يدفع النفي الى بذل شيء من فضل ماله لأفراد ممن يعيش معهم أمور كثيرة منها ازالة ألم النفس بروية المعوزين والبائسين ، ومنها اتقاء حسد الفقراء واكتفاء شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومنها التلذذ بروية يده الطيابة بما يتوقفه من ارتفاع المكانة في النفوس وتعظيم من يبذل لهم وشكرهم واحترام غيرهم فان

(البقرة ٢) • البذل في المصالح اقراض الله . تفسير «من ذا الذي» ٤٥٧

السخي محبوب الى جميع الناس من ينتفع بسخائه ومن لا ينتفع . واذا كان البذل الى ذوي القربى أو الجيران فخط النفس فيه أجل ، وشفاء ألم النفس به أقوى ، فإن ألم جارك وقريبك ألم لك ويتعذر أن يكون الانسان ناهياً بين أهل البؤس والضراء ، سعيديا بين الاشقياء ، فكل هذه حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أمر الله فيه وإن لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل للدفاع عن الدين واعلاء كلمته وحفظ حقوق أهله - فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي تسهل على النفس مفارقة محبوبها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة فلماذا كان المقام يقتضي مزيد التأكيذ والمبالغة في الترغيب وليس في الكلام ما يدرك شأوا هذه الآية في ذلك لاسيما في موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأم وحياتها حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الغني عن العالمين الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما يقترض المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام ، المستعمل للإكبار والاستعظام ، فإنه إنما يقال من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا الذي يتناول الى الملك فلان أو من ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا : اذا كان عظيماً أو شاقاً يقل من يتصدى له . قال تعالى (٢: ٢٥٥ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) وقال (٣٣: ١٧ قل من ذا الذي يعصمكم من الله) الآية ولا يقال : من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة : وهجير الصيف متقد والسموم تلفح الوجوه - وأنه لم يكشف بتسميته إقراضاً وبالتعبير عنه بهذا الاستفهام حتى قال فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) ذلك أن الإقراض هو أن تعطي انساناً شيئاً من المال على أن يرد اليك مثله فالتعبير بالإقراض يقتضي ان القرض لا يضيع وليس هذا بكاف في الترغيب الذي تقتضيه الحال هنا فصرح بأنه لا يرد مثله بل أضعاف أضعافه من غير تحديد وقد قال في مقام آخر (٣٤: ٣٩ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) وهو كاف هناك لما علمت من الفصل بين المقامين ، والتفاوت بين الناس في الحالين ، وانك لتجد الناس على هذا التأكيذ في الترغيب قلما يجودون بأموالهم في المصالح العامة (٣٤: ١٣ وقليل من عبادي الشكور)

قال الأستاذ الامام معلوم أن الله تعالى غني عن العالمين فلا يحتاج الى شيء لذاته ولا هو عائل لجماعة معينين فيقتضض لم فلا بد لهذا التعبير بالإقراض من وجه صحيح - أي غير ما يعطيه الأسلوب من الترغيب - فما هو هذا الوجه ؟ ورد في الحديث أن الفقراء عيال الله على الأغنياء (*) لأن الحاجات التي تعرض لهم يقضيها الأغنياء . ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الفاقة والعوز إنما كان بالجري على سنن الله في أسباب الفقر والفقر أسباب كثيرة منها الضعف والعجز عن الكسب ومنها إخفاق السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجهل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار، من نحو حركات الرياح، واضطراب البحار، واحتباس الأمطار . والأغنياء متمكنون من إزالة هذه الأسباب أو تدرك ضررها ، وإضعاف أثرها ، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجهل بالاتفاق على التعليم والتربية . تعليم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق . وإذا كان فقر الفقراء إنما هو بالجري على سنة من سنن

(*) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لمداول « الفقراء عيال الله وأحب الناس الى الله أنفعهم لعياله » وقد رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ « الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله » كذا في كنز العمال وقال الجلال في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضعيف وابن عدي من حديث ابن مسعود : أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس بلفظ « فأحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياله » والديلمي عن أبي هريرة بزيادة « وأبغض الخلق الى الله من ضيق على عياله » وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كما هو ظاهر على أن لفظة أصلا في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي كرم الله وجهه : مات غنيان وقيران فقال الله تبارك وتعالى لاحد الغنيين ما قدمت لنفسك وما تركت لعيالك فيقول يارب خلقتني وأيامي سواء تكفلت برزق كل دابة وقلت « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له » وعلمت أنك ترزق عيالي من بعدي : فيقول اذهب فلو تعلم مالك عندي لضحكت كثيراً ولبكيت قلبا لا تخ

الله فإزالة سبب فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سننه تعالى أيضاً كما أن غنى الغني كذلك فالانفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من ينتسبون إلى الله تعالى على أنهم عياله ' ذ لا غنى لهم بكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزلة الاقراض له تعالى فالفقراء عيال والله يعلم بأيدي الاغنياء ويعول الاغنياء بتوفيقهم لأسباب الغنى

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال ان الحث على الانفاق في هذه الآية يراد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواساة الفقير فكأنه أردأن يبين صحة التعبير في نفسه حيناً ورد وان استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة التباين ٦٤ : ١٧ ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويفر لكم) ودخل فيما ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على سائر ما فان القتال لحماية الدين وتأمين دعوته وللدفاع عن النفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار اقامة سنته به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد مثل هذا البحث فيما كتبه وأسنده إليه في حياته اعتماداً على اجازته مع كونه مما يقتضيه قوله

ثم قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض الى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياء منه فكيف وقد وعد برده مصاعفاً أضعافاً كثيرة ووعدده الحق هذا التعبير بمثابة المزمز والزوال لقلوب المؤمنين فقلب لا يلين له ويتدفع به الى البذل قلب لم يمسه الايمان ، ولم تصبه نفحة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، فائض بالحب والشكر ، أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده ؟ جبار السموات والارض رب كل شيء ومليكه الغني عن العالمين الفعال لما يريد ، المقلب لقلوب العبيد يرشد عباده القدين أنعم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة الى مواساة اخوانهم بما فيه سعادة لهم أنفسهم وان يعيش معهم ، ويهديهم الى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فيها صلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا المهدي والارشاد في صورة الامتثال، دون صيغة الأمر والإلزام، ويسمى نفسه مقترضاً ليشعر قلب الغني بمعنى الحاجة التي ربما تصيبه يوماً ما ثم هو يعد بمضاعفة ذلك العطاء — أياً كان هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يجمد قلب هذا العبد وتقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا أنه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملكاً من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إغاثة للفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستعطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في يدك،

أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع الفخفة وقصد به الرياء والسمعة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المنفق وثقته بربه وابتغائه مرضاته ولا على حبه الخير لذاته لارتقاء نفسه وعلو همته بما استمد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقربه إلى ربه زلفى بل يكون كل جزائه تلك السمعة الحسنة «فهجرته إلى ما هاجر إليه». ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة تربيته مواطن المنفعة نفقته فيبني مسجداً حيث تكثر المساجد فيكون سبباً في زيادة فرق الجماعة وذلك مخالف لحكمة الشرع أو يبني مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة مالا يكفي لدوامها فيسرع إليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدين الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصالحون فمثل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الاتفاق قرضاً حسناً مستحقاً لمضاعفة كثيرة إذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأنام، من الطريق الذي أشرع الإسلام،

وأما هذه المضاعفة إلى أضعاف كثيرة — وسبأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك أن المنفق لا يعلو كلمة الله ولتعزير الأمة والمدافعة عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعزراً لها وحافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضعف الامة واذلالها وضياع حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم والبلاء يكون عاماً (٢٥:٨) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ثم ان الامة التي بذل أغنيائها المال ، وتقوم بفريضة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها فقيرها ، ويحمي قويتها ضعيفها ، تتسع دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مراقبتها وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها أقول ولو سرنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ الامم الغابرة ، لرأينا كيف ماتت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استعبدت ، وكيف عزت الامم التي شمرت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيانتها واعزاز سلطانها سواء كان المنفقون فيها يبتغون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانها لمضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها فما أجهل الامم الغافلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وسادوا الشعوب فيشمنون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون كذلك . ومن العجب أن يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب الله أثناء الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا تنبسط أيديهم عند تلاوة آياته الحاثية على بذل المال في سبيل الله لاسيما هذه الآية التي لو أنزلت على جبل لرأته خاشعاً متصدعاً من هبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهداية قوم فسعدوا ، وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأولين قصد مرضاة الله باقامة سنته فحرموا ثواب الآخرة فقد خسر الآخرون بتركها السعادتين وذلك هو الخسران المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والاتفاق في سبيل الله : وهو اجمال ما تقدم تفصيله ومن محاسن عبارات المفسرين هنا أن لفظ المضاعفة هنا للمبالغة بما في الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع والتشديد وابن يعقوب وابن عامر بالنصب

قال تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقرأ نافع والكسائي والبرقي وأبو بكر يعسط بالصاد وهي لغة كان الأصل فيها تنعيم السنين لمجاورة الطاء أي يقبض الرزق عن بعض الناس فيجهلون طريقه التي هي سنن الله تعالى فيه أو يضعفون في سلوكها ويبسطه لمن يشاء بما يهديهم إلى تلك السنن ويفتح لهم الأبواب ويسهل لهم الأسباب . ولو شاء أن يغني فقيرا ويقتر غنياً لفعل فإن الأمر كله له بيده القبض والبسط وهو واضع السنن الهادي إليها والموفق للسير عليها فليس حظه الأغنياء على مواصلة الفقراء والإلتفاق في المنافع العامة أو الخاصة من حاجة به أو عجز منه سبباته ، كلا بل هي هدايته الإنسان إلى طرق الشكر على النعم بما يحفظها ويغني إلى المزيد فيها حتى يبلغ كما له الاجتماعي الذي أعده له بمحكته . وقال بعض المفسرين يقبض بعض الأيدي عن البذل ، ويبسط بعضها بالفضل ، قال الأستاذ الإمام وهو لا ينفق مع ما تقدمه من الآية ولا يظهر بعده ما تضمنه قوله تعالى ﴿ وإليه ترجعون ﴾ من الوعد والوعيد أي لأنه لا بد أن يكون مرتباً على عمل لنا فيه كسب واختيار ، لا على ما تصرفه الأقدار ، وقد قال بعض العلماء إن هذا التعقيب يدل على أن البذل واجب يعاقب على تركه : أقول يريد عقاب الآخرة وأما عقاب الدنيا فهو أظهر لأنه مشاهد لأرباب البصائر الباحثين في شؤون الأمم إذ لا يبحثون في حال أمة عزيزة الا ويرون بذل أغنيائها المال . لنشر العلوم وإتقان الأعمال ، وتعاون أفرادها على مصلحتها ، هي أسباب عزتها ورفعها ، ولا يبحثون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أغنياءها ممسكين . وأفرادها غير متعاونين ، فعلنا بهذا أن قوله تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ الخ بيان لطريق المضاعفة ودليل عليه وتذكير بالله وتبديره لخلقته وبمصير الخلق إليه أي فهو بضاعف لهم في الدارين . وقد عهدنا في القرآن خم آيات الأحكام بمثل هذا وعندي أن هذه الآية أبلغ آياته

قال الأستاذ الإمام الرجوع إلى الله تعالى رجوعان - رجوع في هذا العالم إلى سنته الحكيمة ونظام خلقته الثابت ككون تحصيل الغنى يكون بكذا من عمل العامل وكذا من توفيق الله تعالى وتسخيره ، وكون الفقر يكون بكذا وكذا من

فهو ذلك . وككون البذل من فضل المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة بالباذل والعامه لقومه الذين يعتز بعزتهم ويسعد بسعادتهم وكون ترك البذل يأتي بكذا وكذا من المفسد والمضار العامة والخاصة . ولا يستقل الانسان بعمل من ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع الى الله تعالى بالحاجة الى معرفته وتوفيقه ونسخير الأسباب له . أقول ولو فرض أن بعض أعماله يتم بكسبه وسميه وجسده لا كان الا راجعا الى الله تعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسير على سنته وانما يكون مستغنيا عن الله تعالى ان قدر أن يغير سنته ونظام خلقه وينفذ عمله من محيط ملكه وسلطانه (٣٣: ٥٥) ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ٣٤ فأي آلاء ربكم تكذبان) قال وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الأعمال وآثارها (١٨: ٨٢) يوم لاملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله)

(٢٤٦: ٢٤٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ لَهِمَّ أَنْبَتْ لَنَا مَلَكًا تُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيرِنَا وَأَبْنَا شَاءَ ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧: ٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنْ آتَاكُمْ اللَّهُ فَلْيُحْمَلْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَمَارِئِهِمْ شَاءَ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ •

(تمهيد في نسبة قصص القرآن الى التاريخ وبيان حال الامم قبل القرآن وبعده)
 بدأ الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال ماثله مع ابضاح : تقدم في تفسير « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يبين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان للذين كانوا فيها . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن بني اسرائيل فبين القوم وذكر أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان للذين حدثت فيها القصة ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت وداود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير ممن قبلهم - ان القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني اسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهود المتبق أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بتفاصيلها وانما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال (١٢: ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب) وبيان سنن الاجتماع كما قال (٣: ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وقال (٤٠: ٨٥) سنة الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بجزئياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يعظنا الله بها ويعلمنا سننه مالا يعرفه الناس لأنه لم يزو ولم يدون بالكتاب . وقد اهتدى بعض المؤرخين الراقين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المعرفة المالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو الأمور الكلية ولا يحفلون بالجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعمر بغير فائدة توازيه ، وبهذه الطريقة يمكن ابداع ما عرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد منه فلا يكون عرضة للتكذيب والظن كما هو الشأن في المصنفات التي نستقي

الوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لها هي مخالفة لسننه ، وصرف لقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونعمل أفكارنا في استخراج المعبر منه ، ونزع نفوسنا عما ذه وقبحه ، ونحملها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، واذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فعلى أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل إلينا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقضه مخطئ ، أو كاذب ، فلا نمدد شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الاسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام ، فلا رواية يوثق بها ، للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يعتمد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يجب عليهم — لو أنصفوا — أن يورخوا به أجمعين أقول ان الذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطس ولم تذهب الثقة به وينقطع سند روايته كما كان قبله . وبيان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استعدوا للاهداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم ويتبين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة ويبحثوا في الكتب المولفة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها ويبنوا حقيقة التواتر الذي يفيد اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الآحاد فهذه العناية لم ينقطع سند لنوع من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت آتم . ثم كان شأن من قفى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وتقديرها والامانة فيها فلم يضع شيء من العلوم والفنون ولا من

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره يسهل تصفيته وأخذ المصنف منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجماع منه جريا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج العمران اليوم الى درجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع مالم يكن يسهل على من قبلهم كالاستخدام الكهربائي في نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمعاهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكاتين من مكان الى مكان وتأمين الاحكام لهم من المخاوف وغير ذلك . وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا مالم يجتمع لدولتي التاريخ في غيرها من الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يشارون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كما تفعل شركات البرقيات (التلغرافات) في انباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الفريقين من الخلاف والتناقض ما يتعذر معه العلم بالحقيقة وكم من رسالة للشركات البرقية ولكاتبها الجرائد كانت من المسائل الملتق عليها فتبين بعد ذلك كذبها . فهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي نحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ رواة المتفقون عليه مبلغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فمابالك بما كان في الامم الحالية

وجهة القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي متعمى الحكمة وما كان لمحمد الأبي الناشي في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بفكره ، وقد جهلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها الى صفوته منهم صل الله عليه وسلم (٤٣:٧) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فطينا وقد ظهرت الآية ووضعت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الغابرين في تلك القصص ولا نعد مخالفتها للقرآن شبه نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله دوحه في مقام الرضوان بعد هذا نقول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها نزلت في شرح القتال لحماية الحقيقة واعلاء شأن الحق وبذل

المال في هذه السبيل سبيل الله لعزة الام ومنعتها وحياتها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوم على كثرتهم . وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الام الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم نبي يرجعون اليه وعندما شريعة تهديهم اذا استهدوا وقد اخرجوا من ديارهم وابنائهم بالقهر كما خرج اصحاب القصة الاولى بالجبن فعلوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام العدو ان في البشر وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الخزي والنكال ، فهذه القصة المفصلة ، فيما يان لما في تلك القصة المجمل ، فر اولئك من ديارهم فماتوا بذهاب استقلالهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالآية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين بجبنهم ولم تصرح بسبب احيائهم الذي تراخت مدته ولكن ما جاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضافاً كثيرة قد هدانا الى سنه في حياة الأمم وجاءت هذه القصة الامرائيلية تمثل العبرة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هولاء الناس احتاجوا الى مدافعة الماديين عليهم ، واسترجاع ديارهم وابنائهم من أيديهم ، واشتد الشهور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك العدة فنزلوا وأعرضوا للاسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فانتصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة القوم مجتمعون للتشاور لا واحد له قاله اليساوي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاء سواء ملاً لأنهم يملؤون العيون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل أنه يوشع وهذا من الجهل بالتاريخ فان

يوشع هو قى موسى والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينهما بعيد ، وبث الملك عبارة عن اقامته وتوليته عليهم ﴿ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا ﴾ قرأ نافع وحده « عسيتم » بكسر السين وهي لغة غير مشهورة والباقون بفتحها وهي اللغة المشهورة والمعنى هل قاربتم ان تحجموا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع — أو — أتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم . ففى المقاربة أو لتوقع ﴿ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ أي أي داع لنا يدعونا الى أن لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء المدوايانا عنها وأفردنا عن أولادنا بسببه ايام واستعباده لهم ﴿ فلا كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن الأم اذا قهرها المدو ونكل بها يفسد بأسها ويطلب عليها الجبن والمهابة . فإذا أراد الله تعالى إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الاقلون فيعملون مالا يعمل الا كثرون كما علمت من تفسير قوله تعالى « ثم أحيام » وما هو منك يعيد ولم يكن هؤلاء القوم قد استعد منهم للحياة الا القليل قال الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخلونها على حد قول الشاعر

واذا ما خلا الجبار بأرض طلب الطعن وحده والنزال

ثم اذا توفرت الشروط يضعفون ويحبنون ويزعمون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يجزيهم وصفهم فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين

أقول وفي تاريخ أهل الكتاب ما يفيدان بني اسرائيل كانوا في الزمن الذي بث فيه صموئيل نبياً ملهما قد انحرفوا عن شريعة موسى ونسوها فعبدوا من دون الله آلهة أخرى فضعفت رابطتهم المالية وسلط الله عليهم الفلسطينيين فحاربهم حتى أئخنوم فانكسروا وسقط منهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ تابوت عهد الرب منهم وكان بنو اسرائيل يستفتحون (أي يستنصرون ويطلبون الفتح) على أعدائهم

فلما أخذ أهل فلسطين انكسرت قلوب بني إسرائيل ولم تنهض هممتهم لاسترداده وكاثروا إلى ذلك العهد لأملاكهم وأنما كان رؤسائهم القضاة بالشرعية ومنهم الأنبياء ومنهم صموئيل كان قاضياً فلما شاخ جمل بنيه قضاة وكان ولده البكر وولده الثاني من قضاة الجور وأكلت الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني إسرائيل (وهم المعبر عنهم في القرآن بالملأ) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكاً يحكم فيهم كسائر الشعوب فحذروهم وأنذروهم ظلم الملوك واستعبادهم للام فآلحوا فألهمه الله تعالى أن يختار لهم طالوت ملكاً واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

(وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أي يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) الظاهر أن طالوت تعريب لشاول وإن كان بعيداً منه في اللفظ وقيل أنه لقب له من الطول كملكوت من الملك وأمثالها وذلك أنه كان طويلاً مشدداً في سفر صموئيل الأول من العهد العتيق « من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » وفيه « فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق » واعترض بمنع صرفه وقال الاستاذ الامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله طالوت فهو طالوت . أي انتا لانبيأ بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الأول والثاني من هو ولا في أي زمن كتباً فإنه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما استنكارهم جملة ملكاً فقد صرحوا به وقالوا ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تتصل بأسبابها ولا تقرن بعلها . وقال المفسرون في استنكارهم للملكه وزعمهم أنهم أحق بالملك منه أنه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النبوة . وفهم بعضهم من قوله « ولم يؤت سعة من المال » أنه كان فقيراً وقالوا كان راعياً أو دباغاً أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله وفيهم سعة المال التي توهله للملك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان فقيراً وإنما العبرة في العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون ان الملك لا بد أن يكون وارثاً للملك أو ذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له وإذا

مال عظيم يدبر به الملك والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرقاء والاغنياء وان لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية فين الله تعالى فيها حكامه عن نبيه في أولئك القوم أنهم مخطئون في زعمهم ان استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال بقوله ﴿ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ فسروا اصطفاه الله تعالى هنا بوحيه لذلك النبي أن يجعل طالوت ملكا عليهم ولعله لو كان هذا هو المراد لقال اصطفاه لكم كما قال (١٢٢:٢) اصطفى لكم الدين) والمتبادر عندي ان معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا يناق هذا كون اختياره كان بوحى من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار وهي أربعة ١ الاستعداد الفطري و٢ السعة في العلم الذي يكون به التدبير و٣ بسطة الجسم المنعرج بها عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة « العقل السليم في الجسم السليم » ولشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار و٤ توفيق الله تعالى الاسباب وهو ما عبر عنه بقوله ﴿ والله يوتئى ملكه من يشاء ﴾ والاستعداد هو الركن الاول في المرتبة فلذلك قدمه والعلم بحال الامة ومواضع قوتها وضعفها وجودة الفكر في تدبير شؤونها هو الركن الثاني في المرتبة فكم من عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة انخذه من هو مستعد لها سراجاً يستضيء برأيه في تأسيس مملكة أو سياستها ولم ينهض به رأيه الى أن يكون هو السيد الزعيم فيها . وكمال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في الناس أكثر من سابقه وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك لأن المزايا الثلاث اذا وجدت سهل على صاحبها الإتيان بالمال . وانا لنعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير أمي ولكن استعداده ومعرفة بحال الامة التي سادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء عليها والاستعانة بأهل العلم بالإدارة والشجكان على تمكين سلطته فيها . وقد قدم الاركان الثلاثة على الرابع لأنها تنطق بمواهب الرجل الذي اختبر ملكاً فأنكر القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفيق الله تعالى بتسخير الاسباب التي لا عمل له فيها لسعيه فليس من مواهبه ومزاياه فنقدم في أسباب اختياره وانما تذكر نعمة لفائدة وبياناً للحقيقة ولذلك ذكرت قاعدة عامة لا وصفاً له

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعله بلا سبب ولا جريان على سنة من سنة في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (١٣: ٨ وكل شيء عنده بمقدار) أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف ولا خلل فإيناؤه الملك لمن يشاء بمقتضى سنته إنما يكون بجملة مستعدا للملك في نفسه وبتوفيق الاسباب لسعيه في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها . وفي الأحاديث المشهورة على السنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المتثرة رواه ابن جميع في معجمه من حديث أبي بكرة والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعاً ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة والبيهقي عن أبي اسحاق السبيعي مرسلًا) . نعم إذا أراد الله اسعاد أمة جعل ملكها مقرباً لما فيها من الاستعداد للخير حتى يغلب خيرها على شرها فتكون سعيدة وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقرباً للدواعي الشر فيها حتى يغلب شرها على خيرها فتكون شقية ذليلة فتعدو عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها وتقتات عليها في أمورها أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع فهو يوتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بعدل وحكمة ، لا بظلم ولا عبث ، ولذلك قال (٢١: ١٠٥) ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) وقال (٧: ١٢٨) إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام — مقام استعمار الأرض والسيادة في الممالك — هم الذين يتقون أسباب خراب البلاد وضعف الأمم وهي الظلم في الحكم والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك لاتي أرى عامة المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية هي وراثة

الاسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية . وهذا الاعتقاد قديم في الامم الوثنية وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الالهية وأن محاولة مقاومتهم هي كمحاولة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته . وكان الاستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى « والله يوتي ملكه من يشاء » اذ جاء في آخره وقد كتبت في مذكري عنه : أي ان له سنة في نهيته من يشاء للملك : ومثل هذا الاجال لا يمتله الا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث الارض وفي هلاك الامم وتكونها والآيات الواردة في أن له تعالى في البشر سننا لا تبدل ولا تحول وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (١٣ : ١١) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فخالة الامم في صفات أنفسها وهي عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية وثروة أو فقر وقوة أو ضعف وهي التي تمكن الظالم من اهلاكاها . والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التقصير في اصلاح شؤنا انكالا على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لا تتعلق بإبطال سننه تعالى وحكمته في نظام خلقه ولا دليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الامم هو بقوة إلهية خارقة للعادة بل شريعة الله تعالى وخليقته شاهدتان بضد ذلك فاعتبروا يا أولي الألباب

ثم ختم الآية بقوله تعالى ﴿ والله واسع عليم ﴾ على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم والتذكير باسمائه الحسنى وأثارها أي واسع التصرف والقدرة اذا شاء شيئا اقتضته حكمته في نظام الخليقة فانه يقع لامحالة عليم بوجوه الحكمة فلا يضع سننه في استحقاق الملك عبثا ، ولا يترك أمر العباد في اجتماعهم سدى ، بل وضع لهم من السنن الحكيمة ما هو متعنى الابداع والابتقان ، وليس في الإمكان ابداع مما كان ،

هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري جعل طالوت ملكا أربعة وأحسن عبارة لهم على اختصارها عبارة اليبضاوي قال : لما استبعدوا نملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك (أولا) بأن العملة فيه اصطفاء الله تعالى وقد

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الأمور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة المدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم بمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى ملك الملك على الإطلاق أنه أن يؤتبه من يشاء و (رابعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه «عليم» بمن يليق بالملك وغيره : اه فعملوا الاول بمعنى الثالث وجعلوا مزية العقل ومزية البدن شيئاً واحداً وهما شيئان وأجلوا القول في المشيئة حتى ان المثلوم ايتوهم أن ذلك يكون بمنية غيبية لا بسنة الهية وجعلوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً . ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاول شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم آنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو يتفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسير عليم : عليم بوجوه الاختيار ومن يستحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَائِفُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَن أَغْرَقَ غُرْقَةً يَدِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكُوا اللَّهَ كَرِهَتْ قِتَّةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ قِتَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
 ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١ : ٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
 بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن ياتيكم التابوت ﴾ يدل على أن
 بني اسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم ، من استحقاق طالوت الملك بما
 اختاره الله وأعد له وآناه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه
 حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له
 قصة معروفة في كتب اليهود . ففي الفصل الخامس والمشرين من سفر الخروج ما نصه :
 « وكلم الرب موسى قائلاً كلم بني اسرائيل أن يأخذوا لي مقدمة . من
 كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي . وهذه هي المقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب
 وفضة ونحاس وأسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة
 وجلود تمسح وخشب سنط وزيت للمنارة وأطيان لدهن المسحة والبخور المطر
 وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة فيصنعون لي مقدساً لا سكن في وسطهم
 بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع آتيته هكذا تصنعون .
 فيصنعون تابوتاً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه
 ذراع ونصف . وتثنيه بذهب تقي من داخل وخارج تثنيه ، وتصنع عليه أكلاماً من
 ذهب حوالبه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه
 الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتثنيهما
 بذهب وتدخل المصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما . تبقى
 المصوان في حلقة التابوت لا تزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك . وتصنع
 غطاءً من ذهب تقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف . وتصنع كرويين * »

* المراد بالكروب الملك أي صورته أو تمثاله والكرويون عندنا صنف من الملائكة

من ذهب صنعة خراطة نضعهما على طرفي النطاء . فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من النطاء تصنعون الكرو بين على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مظللين بأجنحتهما على النطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر . نحو النطاء يكون وجها الكرو بين . وتعمل النطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك هـ اهـ

هذا ما ورد في كيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع المائدة الدينية وأنيبتها والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومنازة السراج والثياب المقدسة وهي غرائب يعدها عقلاء هذه المصور الأعجب والحكمة فيها والله أعلم أن بني إسرائيل كانوا — وقد استعبدوا وثنيو المصريين أحقاباً — قد ملكت قلوبهم عظمت تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصنعة التي تدهش الناظر وتشغل الخاطر فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة. وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخرف والصنعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عهده الوثنية وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يابق بحال البشر في طور ارتقايتهم إذ لا يربى الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله واصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فأنك تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عنه منها أنه نزل مع آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبذ به الإسرائيليون من القصص بين المسلمين مخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج أن موسى عليه الصلاة والسلام وضع الواحين

الذين فيها شهادة الله أي وصاياهم لبني إسرائيل في التابوت وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا في القتال وجيء به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم تلك الشجاعة التي تشجدهم لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم فلم يبق عندهم التابوت شيئاً كما قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين و بني اسرائيل على عهد عالي أو عالي الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني اسرائيل بعد ما نكلوا بهم نكلاً فأتى عالي قهرًا وكان صموئيل - الذي يدعى في الكتب العربية شمويل - قاضياً لبني اسرائيل من بعده وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية للملك طالوت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب اتيان التابوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في زرعهم ولبواسير في أنفسهم فشاءوا منه وظنوا أن الله اسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها منعاوضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير، وهو أم التفسير، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الفرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحي الله تعالى ناطق بأن فيه سَكِينَةٌ والسكينة في اللغة ما تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب وفي اتيان الصندوق سَكِينَةٌ لانحنى لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سَكِينَةٌ وهي الفيران والبواسير الذهب تدل على خوف العدو أو الألواح أو رشاقتها وهي هي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروى عن عطاء نحو ما قلناه . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال الحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح من أنها الشيء تسكن اليه

النفوس من الآيات . وقوله (تحمله الملائكة) يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حمل أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والمنازل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : تريد تمثال الملك وتمثال الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا الثابت من بعض بلاد الفلسطينيين الى بني اسرائيل كانتا تسيران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا عجلة الثابت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند الى إلهام الملائكة . روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل انه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالثابت أربعة من الملائكة يسوقونها الخ وختم الآية بقوله تعالى (ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين) قالوا يحتمل أن يكون هذا ثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في معجزة الثابت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم واصطفائه لكم هذا الملك الذي ينهض بشؤونكم وينسكل بأعدائكم فعليكم أن ترضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيها أوحاء الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم للقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة وانما يكون ذلك آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان الغرض الأول من طلب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم للقتال في سبيل الله ويثأر من أولئك الوثنيين الذين أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فكان المتوقع بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله (فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من

اغترف غرفة بيده . فصل بالجنود انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كارهين للملكه عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجميع ورضاهم عما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يدلني هذا القائد جنده ليعلم المطيع والمعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجي بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع النزال ، وينفي من يظهر عصبائه ، ويخشى في الوغي خذلانه ، فان طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القواد إلى اختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فإذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يخشى أن يوضعوا خلاله ينفونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالبات جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياء المتحدين معه في أمر القتال لا أن يكون ما يشربه قليلا فان الفرقة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا يراه مانعا من الانحداد به والاعتصام بحبله ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمره فانه منه وهو الذي يركن اليه ويوثق به تمام الثقة فلا يتلاء سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من يشرب فيروي لا يبالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها ، يلقه وهو مقبول في الجملة ومرتبة من لا يذوقه بالمره وهو الولي النصير الذي يوثق بانحداده ويعول على جهاده ، قال تعالى ﴿ فشربوا منه الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل إيمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصبائهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الإيمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عبادي الشكور » والعدد القليل من أهل الزائم ، يفعل مالا يفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى ﴿ فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه ﴾ أي فلما جاوز النهر طالبات هو والذين آمنوا معه ﴿ قالوا ﴾ أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه الا قليلا منهم ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم الفلسطينيين وعربه النصاري الذين ترجوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا اعتداد بتعريضهم والعبارة تشير بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من الاسرائيليين

﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ﴾ وهوؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد تروم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن القولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضاعفهم لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقوىأروهم : كم من فئة قليلة الخ ثم اشتد بمضهم بعزيمة بعض وكان من أمر انتصارهم ما يأتي في الآية التي بعده هذه .
والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مقترنين وهم الذين يعتمدونهم ويتبرأ من المتخلفين العاصين كما علم من قوله في الابتلاء . سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقا منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرنا بقولين يصح أحدهما لمعارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال ، والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو ينطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يعصوا ويتفق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلمنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته وان النصر يبع بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإنما هي لبيان المعية والمصاحبة كان القوم افرقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاع بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بديع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير مادل عليه الكلام أو يحمله في مكان الضمير لاقادة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لتقريره كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الايمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا

هذا ماظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قال الذين مشروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر الا الغرقة والكافر الذي شرب منه الكثير ثم التمييز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانزل عنه أهل الشرك والنفاق : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . ووسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر الا أهل الايمان بالغلة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود ان الابطلاء بترك شرب الماء كان على يد جدعون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لاشي منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة مانصه :

« وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لا تدفع المديانيين يديهم لئلا يفنخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني . والآن ناد في آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا أنزل بهم الى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب . فنزل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدعون كل من بلغ بلسانه من الماء كما بلغ الكلب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبته للشرب . كان عدد الذين وقفوا يديهم الى فهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء . فقال الرب لجدعون باثلاث مئة رجل الذين وقفوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليديكم وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه » اهـ

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائمه فإن الكتاب يذكر بعض الاشياء ويقول أنها لا تزال الى الآن كان الزمن كان كافياً لأن تندرس فيه جميع الرسوم والمعالم التي عهت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . وانا نرى المؤرخين في زماننا يغلطون بما يقع في عهدهم غلطاً أبعد من هذا الغلط في اسناد الشيء الى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه . وكما فات مؤرخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فانهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما تجده في عبارة القرآن من صنوف العبرة ، فالحق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يعتبر ما خالفه من أقوال سائر الكتب معارضاً له فيحتاج الى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

﴿ ولما برزوا ﴾ أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي ما استوى من الارض ﴿ لجالوت وجنوده ﴾ وهم أعداؤهم الفلسطينيين ﴿ قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي لجأ قوم طالوت المؤمنون الى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم واطمئنانها بالايمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تطلعت قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرثب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب لثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجدار الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما سنوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

﴿ فهزمهم بإذن الله ﴾ الذي أعطاهم ما سألوا ببركة التوجه اليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تقالب ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ قالوا ان جالوت جبار الفلسطيني طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسي وكان غلاماً يرعى

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجارته فسخر منه جالوت واحتمي عليه اذ لم يستعد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فألقاه الى طالوت فعرف داود وكان له الشأن الذي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ فسر والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور الذي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (٤: ١٦٢) ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ وبه كان نبيا . واما تعليله مما يشاء فهو صنعة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٢١ : ٨٠) وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قرره الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لطلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبيعات المعتدين فأهل الحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنه منه سبحانه اذ كان سنة من سنته في الاجتماع البشري ومما دفعا في قراءة نافع باعتبار أن كلام أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ايتاء النبي الأُمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ نتلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن ما يقوله بنو اسرائيل مخالف لما لهذا فهو باطل ﴿ وانك لمن المرسلين ﴾ اذ لولا الرسالة لما عرفت شيئا من هذه

القصص وأنت لم تكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمت لجئت بها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القضاة . وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذ كر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ » وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين « ٤٥ » ولكنا أنشأنا قروناً فتناول عليهم العمر ، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين «

السنن الاجتماعية في القصة

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة معدودة لعلها توفى وتحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

(السنة الاولى) ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها فعضوا حقوقها تنبه مشاعرهم لدفع الضيم وتفكر في سبيله فعلم أنها الوحدة التي يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتوجه الى طلبه حتى تجده كما وقع من بني اسرائيل بعد تنكيل أهل فلسطين بهم

(الثانية) ان شعور الأمة بوجوب حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون على حقيقته وكاله في خواصها فتى أكثر هؤلاء الخواص في أمة فانهم هم الذين يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملأ من بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

(الثالثة) متى عظم الشعور في نفوس خواص الأمة بوجوب حفظ استقلالها ودفع ضيم الأعداء عنها فإنه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده من النعمة والحية للأمة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأعداء المدعين ، ولم ينفع الاصدقاء الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين »

(الرابعة) ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة التفرق فيجب أن يكون هناك مرجح يقبله الجمهور من الأمة . لذلك لجأ الملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلاً يكون ملكاً عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار إمام المسلمين مبايعة أولي الأمر لمن يختارونه وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوته باحترام الأمة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العظماء من الصحابة رضاء النبي (ص) بإمامة أبي بكر الدنيوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وإنما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع اجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

(الخامسة) ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الاتباع فيما يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينهض حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب أنه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تعرض مسألة على عامي الا وييدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . علي أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يصترف الجاهلون بها بجهلهم فلا يحكمون فيها كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يفتله الا افراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جعل الخلافة موافقة للقواعد الشرعية التي يعتقدونها مخالف لمصلحتهم وكثير منهم يعد الداعي الى ذلك عدواً لهم بل للاسلام نفسه

(السادسة) ان الأمم في طور الجهل ترى ان أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم « ولم يؤت سعة المال » . وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء قوله « ونحن أحق بالملك منه » فهذا الاعتقاد من السنن العامة في الامم الجاهلة

خاصة . فاتها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبها كلال والاتساب الى بعض العظماء في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تمظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا محل هنا لبسطه ولكن نقول بالاجمال ان الاتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة العزيزة له أثر في النفس عظيم فان سليل الشرفاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يدينسها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعدادهم لخير أعظم في الغالب . واذك لتجد الامم الراقبة في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلالة الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما ارتقى عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم يغفل أمر النسب بالمرّة لئلا تتسع دائرة الخلاف بطمع كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يجعل الأمر في بيت معين لما في ذلك من العوائل بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو ممن هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت محترمة في العصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قريش

(السابعة) ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم (الثامنة) هي ما أفاده قوله تعالى « والله يوتي ملكه من يشاء » كما بيناه موزعاً بالشراهد من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تنفذ بمقتضى سنته العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإيراث الأرض للصالحين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟ « ٢١ : ٤٤ أفلا يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون » أولم يسمعوا دعوة الانبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله وأطيعوني ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . أيعظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٢٦ : ٣ قل

لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) هي عبارة عن مخالفة سنته التي يبتها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أيقظ المسلمون أن تنازع الأمم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم مخالف لعدل الله العام ، وسنته الحكيمة التي جاء بها القرآن ، ؟؟ كلاً أنه تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ولكنهم هم الذين فرطوا فذاقوا جزاء فرطهم فإن تابوا وأصلحوا تاب الله عليهم والا فقد مضت سنة الأولين ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فاذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او الانفس للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة . نعم انهم قرنوا بهذا الحق للقائد ايجابهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب وهم الذين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القواد ، الفئة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين أي جرت سنته بأن يكون النصر ، أثراً لثبات والصبر ، وأن أهل الجزع والجبن هم أعوان لعدوهم على أنفسهم . وهذا ما شاهد في كل زمان ، وهو كثير لا مطرد كما جاء في الآية الكريمة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق ببلقائه من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلال . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً غالباً على أمره يمدّه بمعونته الإلهية ، كما أمدّه بالقوى الروحية والجسدية ، فاذا ظفر بأذنه كان مصلحاً في الأرض مستعمراً لها ، واذا قبضه اليه بانتهاً أجله المسمى كان في رحمة ناعماً فيها ، لهو جدير بأن يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال ثبات الاجيال ، وقد وافقنا كتاب الا فرنج في هذه المسألة فصرحوا بأن من اسباب ثبات البوير وبلائهم في حربهم للانكليز كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجميع الأمم تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأصبره وأشجعته وقد تمخى قائد يمد من أشهر قواد الأرض لو أن له مئة ألف من هذا الجيش لملك بها العالم . ذلك بأنه

جيش يؤمن ببقاء الله تعالى إيماناً قوياً يقل في قواده من يساويه فيه .
وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الإيمان بالظن . والإيمان بالآخرة من
أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤
و بالآخرة هم يوقنون) وقد ذهبنا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فتستدركه
هنا لان المقام مقام تثمة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين الى أن الظن
يشتمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية أو القولية
تعيين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة التلطيف
(٨٣ : ٤) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشقاق (٨٤ : ١٤)
انه ظن أن لن يمحرور) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد
الراجح لا معنى له سواء والنكتة في ذلك بيان أن الاعتقاد الراجح يشمر هذه الثمرات
ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ١ : ٤٦٠ الذين يظنون أنهم ملاقون بهم)
(الثانية عشرة) ان التوجه الى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل
عليه قوله تعالى « فهزموهم باذن الله » اذ عطفتها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك
معقول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الإيمان الذي بينا فائدته آنفاً ولذلك قال
عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يعبر
عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طبيعية في البشر
لانها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال
خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والمغالبة . ويظن بعض المتطاولين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع
البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثره الماديين في هذا العصر وأنه جور
وظلم هم الواضعون له والحال كونه به وأنه مخالف لمهدي الدين ولو عرف من يقولون
هذا معنى الإنسان أو لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

(الرابعة عشرة) قوله تعالى «فسدت الأرض» يؤيد السنة التي يبرهنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح . ويعزز ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الإذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (٣٩: ٢٢) الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ أَفْتَى اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٤٠ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَبِعَ صَلَوَاتُ مَسَاجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحق وأنه ينتهي ببقاء الأمثل ، وحفظ الأفضل ، وبما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ١٧) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، وَمِمَّا تُوَقَّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءً حِلْيَةً أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ هَذَا، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » فهو يفيد أن سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع وتدفعه وتبقى إبليز (١) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران ، وإبريز المصلحة التي يتحلى بها الإنسان ، وهناك آيات أخرى تدل على أن الحق يزهد الباطل وسيأتي بيان ذلك ودفع الشبه عنه في موضعه أن أمهلنا الزمان والله المستعان

(تم الجزء الثاني وهو منقول من المجلد السابع والثامن من مجلة المنار)

(١) إبليز هو الطين الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به الطين

